

دروس في تهذيب النفس

عباس نور الدين

لَا تُرْسِبْ فِي هَذَيْنِ الْفَسَنِ

ذُرُوسٌ فِي تَهْذِيبِ النَّفْسِ

السَّيِّدِ عَبَّاسِ نَوَالِ الدِّينِ

مُؤَسَّسَةُ الْعُرْوَةِ الْوُثْقَى

حقوق الطبع محفوظة
الطبعة الثانية
١٩٩٤م - ١٤١٤هـ

مقدمة الطبعة الثالثة

بعد نفاذ الطبعة الأولى من هذا الكتاب الذي أثار جدلاً واسعاً في أوساط المهتمين بهذا العلم الإلهي ، أردنا أن نعيد طباعته مع مقدمة وجيزة نبين فيها أن هذا البحث إنما جاء كحاجة ضرورية بعد أن أثبتت المناهج الشائعة عدم قدرتها على الإجابة عن الأسئلة الحساسة التي يطرحها طلاب الحقيقة ورواد هذا المنهل .

والدعوة إلى كل باحث منصف أن يعاين هذه التجربة بدقة وعن قرب ، ليرى حجم التأثير الذي يتركه كل منهج ، وأن لا يحكم من خلال الشيع والاعتبار لأن أكثر ما نحتاجه اليوم هو الصياغة الجديدة لمعالم الإسلام وتعاليمه الأصيلة بالاستفادة مما كتبه الأقدمون أعلى الله كلمتهم .

ففي عملية تدريس الأخلاق وعرض المفاهيم السلوكية يمكن أن نقف على أسلوبين مختلفين ، لكل واحد منهما إيجابياته المطلوبة .

الأسلوب الأول:

الوعظ والتذكير

ويقوم هذا الأسلوب على أساس التذكير، من خلال عرض مفاهيم الترهيب والترغيب.

ففي الترهيب: ذكر أحوال الموت وأحوال القيامة، وعذاب النار، ودركات

الجحيم. واطلاع الناس على أنهم هلكى إذا لم يخلصوا لله عز وجل في كل صغيرة وكبيرة. وأنّ الإخلاص سرّ من أسرار الله العظيمة التي لا يصل إليها إلا القلة القليلة. وغير ذلك من المفاهيم والأفكار التي تدور حول النفس وجرائمها، والموبقات التي تصدر منها، فتجسّد الصور البرزخية أو الآثار الواقعية في الدنيا.

وفي الترغيب: ذكر رحمة الله الواسعة التي تشمل كل شيء والوعد بالجزاء الجزيل والجنة والقصور ونتائج الحسنات التي لا يقوى على إحصائها الملائكة المقرّبون. وتشويق الناس إلى الشفاعة الكبرى للنبي (ص) وآله (ع) الذين يقفون على الصراط فيشفعون للمذنبين وأهل الكبائر وو...

وكما كانت قدرة الواعظ على التأثير أكبر، وكانت محفوظاته في هذا المجال أوسع، قوي على النفوذ إلى النفوس السامعة والأرواح الحاضرة. حتى انه يستطيع أن يخرج البعض من حالة التوازن إلى درجة الصراخ والعيول وشق الجيوب ولطم الرؤوس.

وفي هذا، صلاح كبير وفوائد عظيمة، لأنه تعبير عن الإنابة لرب العالمين واعتراف بالتقصير والاجترأ.

وهذا أول خروج عن تمرّد النفس وادّعاء الأنا الكبرى التي تستغني فتطغى. نعوذ بالله من ذلك.

واعلم، أنّ النفس الإنسانية أوسع وجوداً إذا ما قسناها بسعة البدن في حظ الوجود. وهذه فكرة عرفانية حكمية، ندركها بالبداهة ونخرج عنها - وللأسف - بالممارسة العملية. فترانا نعطي للجسد وشؤونه اهتماماً أكبر ويكون حالنا كما قال رب العزة: ﴿وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾.

فقد جعلنا النفس الشريفة تحت تراب البدن والماديات، وأغفلنا حظاً عظيماً.

وإنما قصدنا من ذكر هذه النكتة الحكيمة إلفات النظر إلى مسألة أخرى هي سر وأس كلي في روح الوعظ والتنبيه. لأن ما كان له حظ أوفر في الوجود كان احتياجه وجوعه أشد. ومن هنا نعلم سر قوله صلى الله عليه وآله:

«الفقر فخري وبه أفخر على سائر الأنبياء».

وربما تخيل بعض الصوفية أن النبي الأكرم (ص) كان يشير إلى الفقر المادي فجعلوه شعاراً. ولكن لم يسمعوا قول الأمير (ع):

«لو كان الفقر رجلاً لقتلته».

ولم يعرفوا أن من أهداف النبوات في مراحل الحكومة القضاء على الفقر والجهالة والحرمان. وأن التشريعات المالية إنما كانت لأجل إخراج المجتمع من متاهات العوز والحياة البائسة.

فهذا الفقر الأعظم الذي صار سبباً لافتخار النبي (ص) هو الفقر إلى الله والرجوع إليه مطلقاً، وهو معنى العبودية التامة:

«أشهد أن محمداً عبده ورسوله».

وإنما عبر عن حقيقته الكمالية العليا بالفقر المطلق لأنه عبد - كما ذكرنا - قد بلغ من حظ النفس المرتبة الكبرى التي عجز جبرائيل الأمين (ع) أن يدانيها.

فإذا علمنا ذلك أدركنا أن حاجتنا إلى غذاء الروح أشد كثيراً من حاجة الجسد الذي إذا جاع تألم، وقد تبلغ آلامه درجة لا يقوى الإنسان معها على البقاء في الحياة.

ولكن المشكلة الكبرى هي أن الإحساس بالجوع الروحاني ليس من سنخ المشاعر الجسمانية التي تبرز نتيجة حركة الأعضاء وإفرازات الأجهزة.

فبنتيجة موت البصيرة والعمى عن الحياة المعنوية يكون الشعور مفقوداً أيضاً. فالموعظة في هذا المجال تعتبر أفضل غذاء للروح.

وهي حياة الروح. والحاجة إلى سماعها تعبير عن الفقر إلى الله والرجوع إليه. واعلم أيضاً أنّ الشبع عنها دليل على الاستغناء الذي يؤدي بصاحبه إلى الطغيان المفسد كما ذكرنا. لأنّ الروح بخلاف الجسد لا تشبع أبداً. فالجسد يجوع - كما يقال - بقدر الفراغ الحاصل فيه (ولذلك فإن جوع السمين أشد من النحيل) ولكن فيما إذا تمت تغذيته، وحصلت تعبئته، انسدّ جوعه. أما النفس الإنسانية فإن حظّها من الوجود يتّسع دوماً. ولذلك استحققت بلوغ أعلى الدرجات لتجاوز الملوكتين. ولذلك فإنّ جوعها مستمرّ دوماً.

سليبات حول الأسلوب الأول

قد ذكرنا فيما مر جملة من فوائد الموعظة، كأسلوب معنوي في تدريس المفاهيم السلوكية. ولكن لا يخفى، أنّ لاعتماد هذا الأسلوب مطلقاً سلبيات عديدة، وهي بحال لا تمسّ صلب الفكرة، ولا تتجرأ على المواعظ البليغة بتاتاً.

منها أن سماع المواعظ يوقظ الروح ولكنه لا يعطيها نهجاً وقد يكون السامع متأثراً غاية التأثير، ولكنه لا يعرف من أين يبدأ وما هي غايته.

ومنها أن المواعظ تأوّل بتأويلات مختلفة. وهذا ما حصل للصوفيين الذين كانوا يستشهدون دوماً بكلمات الرسول الخاتم (ص). فالعقول التي لم تنل حظاً من الاعتقاد الصحيح، أو لم تبلغ المرام من فهم الوجود تستطيع أن تفسر كل موعظة حسب ما تشاء. كما فعل بالنسبة لأحاديث «إماتة النفس». أو «حالات النفس» وغيرها.

وسوف يتبين لنا بعض سلبيات الاعتماد الدائم على هذا الأسلوب بعد أن نستعرض وجوه الأسلوب الثاني.

الأسلوب الثاني:

النظرية المتكاملة

ويقوم هذا المنهج على أساس بيان كليات المسائل السلوكية بالربط المباشر بالجوانب الاعتقادية ومعرفة الوجود.

فمعرفة النفس وبارئها، وطبيعة العلاقة الصحيحة مع الخالق عز وجل، ومراتب النفس، والغاية التي خلقنا لأجلها، وفهم ظواهر الانحراف كدسائس البعوض وو... ..

كل هذه تكون في صلب المتن الذي يعتمد عليه الأسلوب الثاني. ومن خلاله يصل المتعلم إلى فهم صحيح ورسوخ تام وقناعة أكيدة بأن ما يصلح له في الحياة هو السير والسلوك فقط وان التخلي عن الذنوب ليس لأجل النجاة من العذاب الشديد، وإنما لأجل القرب من الحق سبحانه. وإذا أدرك أن الغاية التي خلقنا لأجلها هي التحقق بحقيقة الكمال، لم يضع إلى جانبها قصداً آخراً.

ومثال على ذلك (نضربه لبيان قوة هذا الأسلوب بالنسبة للأسلوب الأول): لو جئنا بشخص كان يرى أن غايته في هذه الحياة هي الوصول إلى المنصب الاجتماعي المعين - حتى لو برّر ذلك بتبريرات إسلامية - وجلس في مجلس للوعظ. وكان من جملة ما أشار إليه الواعظ الغيبة وآثارها حتى لقد أبكى الحاضرين وجعلهم ينتحبون وكان من بينهم صديقنا المذكور الذي صمم على ترك الغيبة وعدم الدخول فيها أبداً واستغفر ربه مرات وقرر دفع الصدقات.

إن هذا الإنسان عندما يخرج إلى الحياة المليئة بالابتلاءات، سوف يتعرض لصراع أكيد بين قوة الموعظة وأساس التوجّه الذي غرسه في أعماقه. ونقصد بذلك أن ما يراه كملاً له - وهو المنصب الاجتماعي - ويسعى نحوه بكل ما

أوتى من قوة، سوف يواجه تزامماً، ولنفرض ذلك التزاماً من إنسان آخر. وهنا يرى صاحبنا أن شيئاً سوف يحول دون وصوله إلى ما يبتغيه. فلا يرى مانعاً من أن يبذل كل شيء من أجل عدم حصول ذلك. حتى لو كان هذا استغابة لمن يزاحمه على منصبه لتحطيمه ومنعه من ذلك.

وإنما أوردنا هذا المثال لنبين أن ضعف البناء الصحيح والمعرفة الواعية لحقيقة السلوك وغايته، قد تدمر كل ما تبنيه الموعظة الحسنة. ولذلك جاءت الحكمة قبل الموعظة:

﴿وادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة﴾.

أما إذا أدرك الإنسان حقيقة المقصد، فإن كل المقاصد الفاسدة تسقط. وكذلك إذا علم بحقيقة التوحيد، وأن الله بيده كل شيء، حتى قلوب العباد، لم يعد هناك داع لديه للرياء.

والحمد لله رب العالمين.

بيروت في ١٩ شهر رمضان المبارك ١٤١٤ هـ

الإخلاق في الحياة

قال رسول الله (ص):

«إن لله في أيام دهركم نفحات، ألا فتعرضوا لها ولا تعرضوا عنها».

أقلعت سفينة الحياة تحمل على متنها الإنسان الذي يعيش في عالم الطبيعة غافلاً عما سواه، وأخذت تمخر عباب البحر الهادىء، مما أضفى على الأجواء نفحة من السكينة والاستقرار، لا يعكر صفوه شيء، فرحاً بما حمل معه من أصناف الأغذية الشهية، يسعده رفقاؤه الذين ركبوا معه يشاركونه سروره وتنعمه. وبينما هو ينظر إلى السفينة تتقدم به عبر السنين يتطلع إلى الآفاق عله يصل إلى مبتغاه، فجأة هبت ريح عاصف فتدافعت الأمواج إلى الأعالي تتقاذف سفينة الحياة محاولة تحطيمها وإغراقها. وفي خضم هذه الغوغائية التي جعلت حياته لعبة بيد الأمواج العاتية وكريشة في مهب الريح، تملكته حيرة شديدة وأحس بضياى كل شيء وتقطعت به الأسباب جميعاً، وشعر أن كل ما بناه لغده أضحى رهينة التلف والخسران وأحاطت به غصّات الدهر والزمان. وهناك انبعث النور الداخلي، ليضيء في ومضات سريعة فضاء روحه، وإذا بنسيم لطيف يهب من الأعماق ليصدع بنغمات قدسية: «واصطنعتك لنفسى».

فأخذ يتلفت شمالاً ويميناً، فيعاوده الخطاب الهادىء:

«فهل نفرّ مني»

ومن الأعماق علا صراخ موجود سجين قد تراكمت عليه طبقات العلائق المادية، حتى صارت كظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، وارتفعت أصوات الأنات، تعبر عن الآلام والأسقام في لجة الأماني والأهواء.

هذه هي قصة إنساننا منذ فجر التاريخ، تحكي عن صراع مريب وتختزل في طياتها كل أنواع الصراعات. هي قصة صراع الروح مع عالم الطبيعة في مستنقع الشهوات واللذات ولجج الأماني والموهومات، لا يخرج منها ناجياً إلا من تعلق قلبه بالمبدأ الأعلى وسافرت نفسه إلى حقيقة المنتهى: ﴿وإن إلى ربك الرجعى﴾، يقدم المجاهدة والإخلاص، وبرايق العجز والفقر:

﴿يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فملاقيه﴾.

مهما حاول الإنسان المسكين أن يتهرب من مبدأ الحق وعين الحقيقة فسوف يوقظه فوت أقرانه ويعيد إلى ذاكرته قصة المصير المجهول. فهناك تضعف الأهواء قليلاً، وتتكرر أمواج الأماني والشهوات وبمشهده لا يبقى طعم للذات الدنيا الملونة. فترتفع إلى صفحات الأفق عوالم المعنى والروح ويدرك من لوائح الأنفس لائحة سيرة تحدثه عن قصة الفراق القديم، حيث دار الغيب ومعراج القرب.

١:١ علم الأخلاق

إن علم الأخلاق الذي هو فرع الحكمة العملية ينظر إلى البعد الآخر في وجود الإنسان، ويلفته إلى قضية المصير في أبهى صورة قرآنية بقوله عزّ من قائل:

﴿ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكّاهَا وقد خاب من دسّاهَا﴾ «الشمس ٧».

والنفس هي الهوية الحقيقية للإنسان الآدمي، ومحتواها الحقيقي هو الذي يحدد وجهة الإنسان نحو السعادة والكمال ويبيّن مصيره المستقبلي في الشقاء والخيبة أم في الفلاح والنعمة. فهذه النفس في نظر أهل السير والسلوك، يمكن أن تتكامل من خلال برنامج التزكية والرياضة فترتفع إلى أعلى عليين وتصبح

مظهر «أحسن تقويم»، ويمكن أن تتسافل فتنحط إلى «أسفل سافلين» بعد الإهمال والتضييع من خلال دسها تحت تراب العالم المادي الذي نعيش فيه، سواء في رابطة الحرام والغفلة أم في الإنشغال والعلة .

وما دام الإنسان المادي يقصر النظر على عالم الطبيعة والتعلقات المادية أو يغلب النظر إليها، فإن نفسه تكون مصداق قوله تعالى :

﴿قد خاب من دساها﴾ .

فالنفس الإنسانية قابلة للتغيير، مهما علتها طبقات الذنوب واسدلت عليها حجب التربية الفاسدة، وبدون هذا النظر فإن علم الأخلاق وسماع الموعظة والاختلاف إلى مجالس العلماء لا يعد له أية أهمية ويصبح هباءً منثوراً .

فقد تبين أن موضوع علم الأخلاق هو نفس الإنسان التي تتقبل التغيير وترفض الثبات والجمود .

إن أول خطوة ينبغي أن يخطوها السالك بعد ادراكه لحقيقة وجوده المرتبط بالوجود المجرد عن المادة، هي فهم قابلية التغيير، وادراك حقيقة دعوة الأنبياء التي ختمت بقول النبي الأعظم (ص) :

«إنما بعثت لأتكم مكارم الأخلاق» .

واتباعها انطلاقاً من تعاليم الأولياء العظام والأئمة الأطهار «ص» التي تمكنه من اعتلاق عوالم الغيب والوصول إلى مجاورة الملكوتين واللحاق بركب الكمل من الصالحين الذين وصلوا إلى سعادة «ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» .

وهذه الغاية العظيمة، التي يحددها علم السير والسلوك إلى الله، لا بد من الإحاطة بها وفهمها فهماً تاماً، لأن لهذا الأمر مدخلة عظيمة في تحقق السفر وخروج النفس من سجن الطبيعة أو سجن النفس والأنانية . ولذلك لا بد من

الإشارة إلى النقاط التالية :

أولاً: إن موضوع الغاية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالرؤية الكونية الشاملة (والعقيدة الصحيحة) للوجود . وبدون فهم أصل العقيدة الذي هو التوحيد يبقى الأمر الأول متعذراً .

ثانياً : إن غاية الله من خلقنا هي غير الغاية التي خلقنا لأجل الوصول إليها . فالله عز وجل غني مطلق لا يعقل أن يكون فعله لفائدة أو مصلحة تعود إليه . بينما نحن خلقنا على ضوء حكمة الله في الفعل والخلق للوصول إلى كمالنا الذاتي وسعادتنا الحقيقية .

ثالثاً : إن التهاون في تحديد الغاية والغفلة عن الإحاطة بأبعادها من شأنه أن يضر السالك ويوقعه في مآزق هي أصعب وأشد عليه مما هرب منه عند البدء في السير والسلوك .

فغاية دعوة الانبياء (ع) إيصال الانسان إلى كماله الحقيقي

ولأجل أن يتمكن الإنسان من بلوغ غاية الحق والوصول إلى السعادة الحقيقية يطرح علم الأخلاق برنامجاً سلوكياً ، عنوانه الأول الرياضة القلبية من خلال سلسلة الأعمال والعبادات الشريفة ، لأن هذه النفس قد تربت في أحضان الطبيعة ورضعت من حليبها فاستأنست بمشتهياتها حتى صار النهوض صعباً والسير مستحيلاً وتحقق اليقظة معجزة .

هذا البرنامج هو الذي يعبر عنه أهل الله بالسير والسلوك لبلوغ المقصد .

خلاصة الدرس الأول :

- الغفلة تسجن الإنسان في عالم المادة وعلائقها وتجعله يعيش صراع الروح مع عالم الشهوات والأمانى والموهومات.
- الإحساس بالحيرة والضياع طريق لانبعاث النور الداخلي الذي يهدي إلى الهدف.
- النجاة من العلائق المادية تتحقق بالسفر إلى الله بقدّم المجاهدة والإخلاص وبراق العجز والفقر.
- علم الأخلاق الذي هو فرع الحكمة العملية ينظر إلى البعد الروحي في وجود الإنسان ويلفّته إلى حقيقة المصير.
- موضوع علم الأخلاق هو نفس الإنسان التي تتقبّل التغيير وترفض الثبات والجمود.
- شروط السفر: - أن يدرك الإنسان حقيقة وجوده المرتبط بالوجود المجرد عن المادة.
- أن يفهم قابلية النفس للتغيير.
- أن يمتلك الرؤية الكونية الشاملة للوجود: فهم التوحيد.
- أن يدرك حقيقة دعوة الأنبياء التي ختمت بقول الرسول الأعظم (ص): «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق».
- أن يتّبع تعاليم الأولياء والأئمة (ع) في تحقيق الوصول إلى تمام هذه الأخلاق.
- أن يحيط بحقيقة هذه الغاية ويفهمها فهماً تاماً.
- برنامج تهذيب النفس هو ما يسمّى بالسير والسلوك، وهو ممارسة الرياضة القلبية من خلال سلسلة من العبادات الشريفة لبلوغ غاية الحق والوصول إلى السعادة الحقيقية.

أسئلة الدرس الأول :

- ١ - هل أن الوصول إلى السعادة الحقيقية مقرون بالضيااع والخسران في الجوانب المادية وأن على السالك أن يكون عاجزاً وفقيراً؟ أوضح ذلك.
- ٢ - لماذا يذكر الموت بحقيقة الغاية؟
- ٣ - لو حاولت التخلص من خُلُق فاسد فيك ولم تستطع، فهل يمكنك إكمال المسير إلى الغاية؟
- ٤ - ما هي علاقة السير والسلوك بعلم الأخلاق؟
- ٥ - ما معنى دس النفس؟
- ٦ - ما معنى تزكية النفس؟

١:٢ أول السير: التفكير

إذا نظرت نظر المتأمل في هذا الكون الفسيح تجد ان الإنسان قد امتاز عن غيره من الكائنات الحية بميزة العقل والتفكير. وهو يستخدم هذه القوة منذ أن يفتح عينيه على عالم الوجود للتمييز بين الصحيح والسقيم والنافع والضار وما يسلك به سبل السعادة والعيش الهنيء وما يؤدي إلى شقاوته وتعبه، يفعل ذلك لأنه رأى بحكم وجدانه نتائج هذا العمل الذي أوصل البعض إلى قمة السعادة والكمال.

فإذا فكر في أحواله ونظر إلى معاشه، وجد أنه يحتاج إلى ما يؤمن له بقاء واستمراره على قيد الحياة، فلا ينفك عن طلب الماء والغذاء وتنفس الهواء والارتباط بالأرض والشمس والناس الذين يتبادل معهم المنافع ويدفع بهم المخاطر. ولكنه يرى أيضاً أن كل هذه الأمور محتاجة في وجودها وبقائها أيضاً، وهي مثله لا تنفصل لحظة واحدة عن الطلب والاستمداد من الغير: فالكل محتاج فقير، ينطق بلسان وجوده بكلمة الفقر والفاقة. فمن الذي يمدّها ومن الذي يعطيها ولولاه لما بقيت على قيد الحياة أو في دائرة الوجود: إنه الغني المطلق الذي لا يحتاج إلى أحد والكل محتاج إليه وهو «الله عز وجل».

فأدنى تدبر في هذا العالم يوصلنا إليه تعالى، ويجعلنا نؤمن بوجود الخالق الغني الذي به تقوم حياة كل شيء:

﴿يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني﴾ .

فإذا عرف هذا توجه إليه في بحثه عن السعادة ، وطلب منه الهداية وسأله طريق النجاة بقلب واله وعقل حائر وعيون دامعة . . .

وإذا بنسيم الرحمة الإلهية يخاطبه بلسان «ووجدك ضالاً فهدى» ويمسك بيده بكلام الأولياء الصديقين :

«لو يعلم الناس ما في فضل معرفة الله تعالى ما مدوا
أعينهم إلى ما متع به الأعداء من زهرة الحياة الدنيا
ونعيمها ، وكانت دنياهم أقل عندهم مما يطأونه
بأرجلهم ولتعموا بمعرفة الله تعالى وتلذذوا بها تلذذ
من لم يزل في روضات الجنان مع أولياء الله ، إن
معرفة الله تعالى أنس من كل وحشة ، وصاحب من
كل وحدة ونور من كل ظلمة وقوة من كل ضعف
وشفاء من كل سقم» . الامام الصادق (ع) .

حتى إذا سمع هذا الخطاب اشتعل وجوده وازدادت حيرته ، واختلط الفرح والنشاط عنده باليأس والقنوط ، فهو لا يدري كيف يصل إلى معرفته تعالى ، وما هي معرفته تعالى ؟

وهل هي في دروس العقائد أو الفلسفة أو في اصطلاحات العرفاء والصوفيين أم ماذا؟!

ولكن اليد الرحمانية تمتد لانتشاله من حيرته ، وترسل إليه رسل الهداية والسعادة فيخاطبونه بالخطاب الآدمي والنوحي والإبراهيمي والموسوي والعيسوي والمحمدي (ص) قائلين :

«من عرف نفسه فقد عرف ربه» .

وهنا بداية الطريق وشرع السفر وانطلاقة الترحال :

فهيا نبحت معاً عن هذا مستمدين بعون الرب الودود، ومتمسكين بحبل
الولاية المتين لنرى كيف يمكن أن تكون معرفة النفس سبيلاً للوصول إلى معرفة
الرب التي هي السعادة الكبرى والغاية القصوى :

حوار:

لما صار أخوانا «م» و «ح» متعبين من كثرة العمل وضجيج المدينة، اتفقا
على الصعود إلى قمة الجبل المحاذي عليهما يستنشقان هواءً عليلًا ويستريحان
من تعب النهار ويسرحان بفكرهما المشوش إلى آفاق السماء والأرض .
ولما وصلا إلى أعالي الجبل أحسا براحة نفسية كبيرة وهما يشرفان على المدينة
الكبيرة التي اتشحت بسواد المداخن وضباب المصانع . فقال - م - لصديقه
وهو يحاوره :

ألا ترى ذاك الرجل الذي يجمع المال قرب القصر الرمادي؟

ح - نعم إنني أراه بوضوح ، فهو يعد أمواله ويضعها في صندوقه الذهبي .

م - هذا الرجل ما زال يعد المال منذ أكثر من عشر سنوات .

وهل ترى ذلك الحاكم داخل المعسكر؟

ح - أجل ، إنه يجهز جيشه ويمده بالسلاح ويشرف على تدريبه .

م - وهو يفكر بغزو البلد المجاور، ولو كنت تعرفه شاباً، فهو منذ ذلك
الوقت يصعد سلم الزعامة ويتسلق المنصب تلو المنصب .

وهناك ، هل ترى ذلك الرجل يدخل إلى المكتبة العامة؟

ح - صاحب اللحية البيضاء والكتب السوداء؟

م - نعم ، فهذا عالم كبير ما زال يدرس ويقرأ منذ أكثر من ٥٠ سنة .

ح - حسناً ، فما فائدة كل هذا ، فنحن جئنا إلى هنا لترتاح من المدينة ،
وإذا بها تلاحقنا إلى هنا . .

م - إنني لا أستطيع أن أكف عن التفكير في هذه الأمور ، لأنني أجد نفسي
مثل هؤلاء أبحث عن أشياء كثيرة ، أجدها أحياناً ، وأحياناً لا أظفر بها ، ولا
أعرف سر هذا البحث الدائم الذي لا يعرف الملل . فهل تفتش معي؟

٢:٢ وفي أنفسكم افلا تبصرون

ولا أظن أن هذا السؤال يتوجه إلى صديقنا العزيز فقط ، وإنما كل واحد منا يحاول الآن أن يجد إجابة شافية عليه . لأن الإنسان الذي يعتقد بوجود الخالق المعبود سوف يبحث مباشرة عن العلاقة التي تربطه به ليتوجه إليه ويؤدي حقه فيجعل كل أعماله وحركاته وسكناته نابعة من طبيعة هذه العلاقة . فإذا دققنا في الحوار الذي جرى بين أخويننا ، يمكننا أن نفهم سر ما نبحث عنه .

نحن نريد أن نصل إلى معرفة الغاية والهدف الذي خلقنا الله تعالى لأجله ، لأن معرفة هذا الأمر تقع على رأس كل المعارف بعد معرفة المبدأ ، ولذا قال أمير المؤمنين عليه السلام :

«رحم الله امرء عرف من أين وفي إلى أين» .

وهذه المعرفة تؤثر في كل عمل يريد أن يقوم به الإنسان فهناك الأعمال التي توصل إلى الهدف وهناك ما يحرف عن الهدف . وإن عدم الوصول يستتبع حسرة عظيمة وخساراً كبيراً ليس له حد ، وقال أمير المؤمنين عليه السلام :

«العامل من دون بصيرة كالسائر على غير الطريق
لا تزيده كثرة السير إلا بعداً» .

وأما - م - فإنه أشار في حديثه إلى تلك الأمور التي تجمع بين كل البشر ، وتوجد في أعماقهم وتظهر منذ ولادتهم . وهي تسمى بالأمور الفطرية التي يمكن من خلال التفكير فيها معرفة الغاية . فأنت إذا طلب منك أن تتعرف على الغاية من صنع رجل آلي من دون أن تعطى أية معلومات عنه لأمكنك أن تجيب على ذلك من خلال تفكيكه وتجزيته ، فتجد على سبيل المثال أن يديه ليس فيهما أصابع وهما تتحركان بنحو معين كأن يكون ذلك إلى فوق بشكل مستقيم وأنها تستطيع حمل الأثقال الشديدة وأن جهاز عقله الإلكتروني يستقبل أنواعاً معينة من الأوامر وهو لا يصور ما يراه ولا يسمع شيئاً و . . وبعد التحليل والتفكيك يمكنك أن تخرج بنتيجة قائلًا :

«إن هذا الرجل مصنوع لنقل الأغراض من رفٍ إلى رفٍ»

وتكون إجابتك صحيحة تماماً، ذلك لأنك سلكت طريقاً سليماً في سبيل الوصول إلى معرفة الواقع والحقيقة. وهذا الأمر ينطبق على الإنسان أيضاً، فإن النظر والتدبر في تركيب النفس الإنسانية يهديننا إلى معرفة الغاية التي خلقنا لأجلها، وإذا أردنا أن نقوم بهذا فعلينا أن نأخذ الأمور التي خلقت في الإنسان وهي أجزاء أساسية لا تفصل عنه، ولذلك ننظر بعين الاعتبار إلى الأمور الفطرية فيه. فالتدخين قد يكون عند كثير من الناس حاجة لا يمكنهم أن يتعدوا عنها ويتخلصوا منها بسهولة، ولكننا لا نستطيع أن نعدّها حاجة أساسية لأنها غير فطرية بمعنى أنها لم تخلق فيهم وإنما كانت نتيجة تربية ما أو أجواء عاشوها في حياتهم وأيضاً فهي لم تكن قبل هذا العصر ولم يعرفها الناس. ولذلك فإننا إذا أردنا أن نكتشف الحاجات الأصلية التي توجد في الإنسان. علينا أن نبحث عن تلك الأمور التي توجد في كل الناس وهي مولودة معهم لا تنفك عنهم ولا يمكنهم أن يتخلوا عنها بأي نحو من الأنحاء. وقد أشار صديقنا إلى تلك الأمور، وهي:

١ - حب الاستطلاع وطلب العلم.

٢ - السعي لامتلاك القدرة والسيطرة.

٣ - الحاجة للارتواء العاطفي.

فإن كل إنسان منذ أن يفتح عينيه على هذه الدنيا لا ينفك لحظة واحدة عن السؤال بكيف؟ ولماذا؟! وأين؟ وو. .

فهو يريد أن يعرف كل ما حدث أمامه ويسأل عن سببه. وحتى ذلك الإنسان الذي يقمعه مجتمعه أو بيئته فلا يدعونه يتعلم ويسلك مدارج العلم والمعرفة، حتى هذا الإنسان لا يمكنه أن يقف ساكناً أمام حدوث ظاهرة غريبة أمامه. فأول شيء يحدث فيه عند ذلك هو الاستفسار، وإذا أراد السؤال ربما تذكر أنه غير مسموح له بذلك فيسكت على مضض أو يعتقد بالخرافات التي يؤمن بها عجائز القرية أو الحي. هذه الحاجة الدائمة إلى المعرفة لا تفصل عن

الإنسان وإلا خرج عن حدود الإنسانية وصار في مصاف الحيوانات .

وكذلك السعي الدائم لامتلاك القدرة عبر جميع الأشكال كالمال أو التسلط أو حتى العلم والمهارة والتخصص . فإن هذه حاجة لا ينفك الإنسان عن طلبها ، فالراحة عنده هي للقيام مرة ثانية بنشاط أكبر لامتلاك القدرة وإشباع حوائجه . وغالباً ما يحدث أن يستغل الإنسان قدراته الذاتية بأسلوب بشع للوصول إلى القدرة العظيمة والسيطرة الواسعة ، أما ذلك الإنسان المستعبد الذي يثن تحت سيطر أسباده ، فإنه وفي أعماق ذاته لم ولن يتخلى أبداً عن حلم صيرورته سيداً كسيده أو أقوى منه حتى ولو رضي بذلك في الظاهر ولم يثر عليه ويخرج عنه .

وإذا نظرنا إلى الإنسان مرة أخرى وجدناه منذ صغره دائم البحث عن الارتباط بمن يؤمن له الحاجة العاطفية . فهذا بُعد مهم في حياة المخلوق البشري ، يسعى للحصول عليه عبر إقامة علاقات مع الآخرين ، ويكون ذلك في أول الأمر مع والديه وأخوته ثم زوجته وأولاده وأقاربه وأخوانه وو . . فإن هذه حاجة لا ينفك عنها الإنسان بأي شكل من الأشكال ، ومن يتعد عنها في الظاهر لا يمكنه أن يقضي عليها ، وحتى أولئك الذين يعتزلون الناس ويخرجون إلى الطبيعة ، فإن الطبيعة عندهم تصبح الممد الأول بالشراب العاطفي ، فتراهم يحبون الحيوانات والأشجار والأنهار والورود وغير ذلك .

وتنصوي تحت هذه الحاجات آلاف الحاجات الأخرى الأصيلة منها والثانوية . وهي حاجات لا تعرف الشبع ، وكلما ازداد منها الإنسان ازداد عطشاً واحتياجاً ، فقد أودعت في أعماقه بهذا الشكل وستظل بهذا الشكل مهما وصل في العلم والمعرفة والقدرة والحب . ألا ترى أن العالم هو أكثر الناس طلباً وحباً وشوقاً للتعلم والمعرفة ، وأن الذي يسيطر على البلاد الواسعة والجماهير المليونية والأسلحة الفتاكة هو دائم البحث عما يخرج عن سيطرته ليسيطر عليه ، وأن الذي ينشأ في جو عاطفي سليم مفعم بالمحبة تجده أكثر الناس شوقاً للارتباط

بالذين يمدونه بهذا الفيض المعنوي .

تأمل جيداً تجد أنها حاجات أصيلة لا تنتهي عند حد أبداً وهي خلقت فينا هكذا وستبقى هكذا . وفي هذا الأمر يكمن السر الذي نبحث عنه :

- فالله تعالى خلق فينا هذه الأمور وركب أنفسنا على نسق الاحتياج الدائم .

- وهو الحكيم الذي لا يفعل شيئاً عبثاً .
فتكون النتيجة : أنه تعالى قد خلقنا لنسعى وراء هذه الحاجات التي لا تعرف الشبع وتأمينها .

فمن الذي يؤمن لنا احتياجنا؟

وهل تكفي الأرض كلها والمعارف جلها والارتباط بالبشر جميعاً لسد هذه الحاجات؟

فالأرض محدودة والمعارف متناهية والبشر مهما كثروا معدودون .

ولكن حاجتنا لا تعرف الشبع . فمن يسدها؟

والجواب تلهج به عقولنا وفطرتنا وضئائنا وكل وجودنا :

«إنه الغني المطلق»

فهل عرفت لماذا خلقنا؟!

قال الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية :

«إن الإنسان ليصبو فطرياً وبشكل مطلق إلى نيل كل كمال وأنتم تعلمون جيداً أن الإنسان يميل إلى أن يكون قدرة مطلقة في العالم ، ولو أمسك هذا العالم في قبضته وبسط سلطته ، فإن قيل له أن هناك عالماً آخر غير هذا فإنه يصبو فطرياً ليتسلط على ذلك العالم أيضاً ، وهكذا ، ومهما اكتسب الإنسان من العلوم

فهو يتوق أيضاً إلى كسب علوم أخرى إن أخبر بوجودها، ولهذا يجب أن تكون هناك القدرة المطلقة والعلم المطلق ليتعلق قلب الإنسان بهما وهذه القدرة المطلقة والعلم المطلق هما الله تعالى الذي نتوجه كلنا لوجوده حتى ولو لم نعرف ذلك»(*) .

فتفكر في هذا الكلام جيداً، هل أنك تذهب لسد حاجاتك إلى من لا يملكها، وتبحث في هذه الدنيا الفانية التي متاعها قليل وخطرها كثير عما تصبو إليه نفسك فلا شك أنك لا تخالفني الإجابة . ذلك لأنك لو كنت تحتاج إلى عشرين رغيفاً لما ذهبت إلى من لا يملك أكثر من خمسة أرغفة، لأنك تعرف أنه لا يشبع حاجتك، فكيف إذا كانت حاجاتك هي طلب الكمال من العلم المطلق والقدرة المطلقة والحياة اللامتناهية .

فالله سبحانه وتعالى خلقنا لنسير إليه، وجعل زاد هذا السير تلك الفطرة الإنسانية الصافية التي أودعها في أعماقنا، فإذا فكرنا فيها اهتدينا إلى الهدف العظيم والغاية الكبرى .

قال تعالى :

﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ﴾ .

وسرُّ «لقاء الله» عند المؤمنين هو أن يصبح الإنسان متحققاً بحقيقة الكمال، وقد جاء في الحديث القدسي عن رسول الله (ص) أنه قال :

قال تعالى :

« . . . ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به
ولسانه الذي ينطق به وعينه التي يبصر بها ويده
التي يبطش بها» .

(*) من رسالة الامام (قده) إلى غورياتشوف .

وجاء في الحديث القدسي الشريف أيضاً :

قال تعالى :

«يا ابن آدم أنا غني لا أفقر أطعني فيما أمرتك
أجعلك غنياً لا تفقر، يا ابن آدم أنا حي لا أموت
أطعني فيما أمرتك أجعلك حياً لا تموت، يا ابن آدم
أنا أقول للشيء كن فيكون أطعني فيما أمرتك
أجعلك تقول للشيء كن فيكون» .

فيا أيها الغارق في بحر الدنيا قم، فربك يناديك ويناجيك «واخلع نعليك
إنك بالواد المقدس طوى»، ويخاطبك بكلام موسى «واصطنعتك لنفسي»،
ويث إليك بنفحات ربانية صادقة مشفقة «يا عبدي خلقت الخلق لأجلك
وخلقتك لأجلي فهل نفر مني»، فإلى متى تبقى بعيداً عن هذا الصراط الإنساني
وتظن أنك تقدر على السلوك بهذه القدم العرجاء والعنان المرخي والقلب
الغافل . ألم تسمع قوله تعالى مخاطباً حبيبه (ص) :

﴿واستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه
بما تعملون بصير﴾ (هود ١١٢) .

قال الإمام الخميني (قده) :

«وإن الميزان في أول السير هو القيام لله، سواء في
الأعمال الشخصية والفردية أو النشاطات
الاجتماعية»

واعلم أن مراجعة كل الأفكار والاعتقادات التي تحملها والتي ورثتها عن هذا
المجتمع يقع ضمن القيام لله، فغالباً ما نحمل أفكاراً وآراء خاطئة عن الهدف
الذي خلقنا لأجله إلى الدرجة التي يؤثر هذا الأمر على مصيرنا . وغالباً ما نقنع
أنفسنا بأمور وهمية لمجرد أننا أثرتنا الراحة وعدم التفكير، فلا تظن أنك تقدر على

الوصول إلى السعادة التي تصبو إليها دون التفكير في أحوالك ووجودك ومبدئك .

وقم مغتنماً عمر الشباب ، حيث يكون قلبك ملكوتياً ولطيفاً ، يقبل أن يتخلق بأخلاق الروحانيين بسهولة ويسر، وهذبه بالرياضات السليمة حتى يلقي الله سليماً خالياً من كل غش وزيف . قال تعالى عن لسان إبراهيم (ع) :

﴿ولا تخزني يوم يبعثون﴾ * يوم لا ينفع مال ولا بنون
* إلا من أتى الله بقلب سليم﴾ (الشعراء ٨٩) .

وانزع عن عقلك جلباب الحيرة ، فإن الطريق واضح والأدلاء ينتظرون الحيارى ليأخذوا بأيديهم إلى سبل السلام . فإذا فعلت ذلك صار قلبك مستودعاً للأنوار الرحمانية ومرآة للمعارف الإلهية وشاهداً للحقيقة الكبرى ، واعلم أن كل ما يمنعك عن فهم هذه الحقائق اللطيفة إنما هو من تلك الحجب الظلمانية التي أستدلتها العلاقة مع عالم الطبيعة والإنس بالدنيا وشهواتها .

خلاصة الدرس الثاني:

- ❶ التفكير في أحوال الموجودات ينبّه إلى احتياجها وفقرها وفاققتها ويهدي إلى الغني المطلق الذي به تقوم حياة كل شيء.
- ❷ عندما يبحث الإنسان عن السعادة ويلجأ إلى الغني المطلق لطلب الهداية منه، يأتيه الجواب: أن «معرفته» تعالى هي السعادة الحقيقية وهي طريق النجاة.
- ❸ بعد معرفة الله، يبدأ بالبحث عن العلاقة التي تربطه به سبحانه وعن الغاية والهدف الذي خلقه الله تعالى من أجله. فيعيّنه على ذلك النظر والتدبر في النفس الإنسانية والتفكر في حاجاتها الفطرية.
- ❹ الأمور الفطرية في نفس الإنسان هي الحاجات الأصلية غير المكتسبة والمشاركة بين جميع أفراد البشر وهي:
 - ١ - حب الاستطلاع وطلب العلم.
 - ٢ - السعي لامتلاك القدرة والسيطرة.
 - ٣ - الحاجة للإرتواء العاطفي.
- وهذه الحاجات لا تعرف الشبع مطلقاً، فكلما ازداد منها الإنسان ظل محتاجاً وعطشاً.
- ❺ الله خلقنا على نسق الاحتياج الدائم ولكنه الحكيم الذي لا يفعل شيئاً عبثاً، لذلك نفهم أن الله خلقنا من أجل السعي وراء هذه الحاجات الفطرية لتأمينها.
- ❻ إن تأمين هذه الحاجات التي لا تعرف الشبع بشكل مطلق لا يكون عند من لا يملكها أو من يملك قليلاً منها، بل يكون عند من يملكها وهو الغني المطلق.
- ❼ فيصبح الهدف الذي خلقنا الله لأجله هو التحقق بحقيقة

الكمال حيث العلم المطلق والقدرة المطلقة والحياة الدائمة.

● مقدمات السير نحو الهدف:

- الالتزام بأوامر الله ونواهيه.
- القيام لله في جميع الأعمال الشخصية والفردية أو النشاطات الاجتماعية.
- مراجعة كل الأفكار والاعتقادات.
- تهذيب النفس واغتنام عمر الشباب لذلك.
- متابعة الأدلاء (ع) ليأخذوا بأيدينا إلى سبيل السلام.

أسئلة الدرس الثاني:

- ١ - لماذا أودع الله فينا حاجات أصيلة لا تعرف الشبع؟
- ٢ - كيف يمكنك أن تعبّر عن الغاية التي أرادها الله لنا؟
- ٣ - كيف يكون النظر والتأمل في النفس هادياً إلى معرفة الهدف؟
- ٤ - كيف تفسّر التناقض ما بين خلق الإنسان على أساس الوصول إلى الكمال، ودعوة العرفاء إلى ترك الأنانية وحب الذات؟
- ٥ - ما معنى قول أمير المؤمنين (ع): «كل وعاء ينضج بما فيه الا وعاء العلم».

إزالة الحجب والموانع

إذا أدرك الإنسان أن الله هو الفيض المطلق الذي وسعت رحمته كل شيء، وعلم أن نفسه وعاء لا حد له، يتساءل في سبب عدم نيل هذا الفيض.
فما هو السبب الذي يبقيه محروماً؟!

إذا أدرك الإنسان أن هذه الدنيا دار عمر وأن سفره فيها سفر نفسي لا يمكن أن يتحقق إلا بتهذيب النفس وإصلاحها بقدوم العبودية وتوحيد المعبود، واشتعل في قلبه وقود الشوق إلى المبدأ الأول وهام على وجهه طلباً للمحبوب الأزلي، عندها سوف يقف على مجموعة من الحجب والموانع التي حالت بينه وبين اللقاء رداً طويلاً من الزمن وأعاقته عن الوصول والالتحاق بركب الناجين.

فكلما أراد سفرأ هجمت عليه سلسلة من التعلقات لتتصب عليه كالسيل الهادر تريد إغراقه في مستنقع الخيبة والخسران. وإذا قام برياضة حالت بينه وبين إرادة طلب المحبوب. فالسالك ما لم يقم أولاً بإزالة هذه العوائق وتحطيم هذه الموانع وإزالة تلك الحجب فسوف يبقى أسيراً لها غير قادرٍ على تحصيل الآثار النورانية والاستفادات المعنوية للأعمال الإلهية والفرائض الربانية.

١:٣ مثال المرأة

إن هذه الحجب المعنوية تشبه تلك الحجب المادية التي تعتبر إزالتها شرطاً أساسياً في تحقق الانعكاس في المرأة الصناعية التي يستخدمها الناس لرؤية الأشياء بصورة واضحة، تلك الحجب في المرأة أربعة هي:

١ - عدم تمامية الصنع، فالمرأة لا يمكن أن تعكس أية صورة مما لم يكتمل صنع جميع أجزائها وتركيبها بشكل تام.

٢ - عدم توجيه المرأة إلى الصورة التي نريد أن نراها من خلالها فلو بقيت المرأة مدة طويلة من الوقت بعيدة عن الصورة التي نريدها فلا يمكن أن نراها .

٣ - اتساخ المرأة أو صدها : فالمرأة المتسخة والمלוثة لا تعكس الصورة بشكل واضح ، وإذا زادت الأوساخ وتكاثف الغبار تفقد المرأة قابلية عكس الصور وإظهارها .

٤ - وجود جدار أو ساتر بين المرأة والصورة المطلوبة . فلو بقينا طوال عمرنا ننظر إلى المرأة على أمل أن نرى ما هو موجود خلف الجدار لا يمكننا ذلك أبداً .

إن هذه الحجب المادية تسهل علينا التعرف على الحجب المعنوية التي تقف حاجزاً خطراً أمام السالك وتمنعه من السير إلى الله تعالى .

الحجب المعنوية

٣ : ٢ الحجاب الاول

■ حجاب عدم القابلية والاستعداد الذاتي للسفر إلى الله : فكما أن عدم تمامية الصنع في مثال المرأة لا يحقق انعكاس الصورة كذلك فإن الإنسان ما لم تتم استعداداته وترتفع قابلياته إلى مستوى فهم حقيقة السير والسلوك وتقبل التكليف الإلهي فلن يتمكن من استقبال الآثار النورانية للأعمال وسوف يبقى محروماً من الاستفادة المعنوية للعبادات . كالصبي أو المجنون الذي اختفت قوته الإدراكية ، بحيث لم يعد قادراً على استيعاب التعاليم الإلهية وأهدافها وغاياتها ومقدماتها كالإخلاص في النية والتوجه والحضور القلبى مما هي شروط تحقق الأجر والثواب والآثار الشريفة للأعمال والعبادات . واعلم أيها الأخ الإيماني أن هذا الحجاب لا يقتصر على الصبيان والمجانين ، بل قد يكون أحداً واقعاً فيه وهو لا يدري ، ألا ترى أننا قد عطلنا هذه النعمة الإلهية ، التي هي العقل ، وحجبناها عن الاستفادة الحقيقية وانشغلنا بحل العضلات العلمية التي لا تخرج عن حدود الاعتباريات والوهميات فصرنا نفتخر بقوتنا المكرية وعدم تمكن الآخرين من غشنا وخداعنا . لقد اقتنعنا بذلك وبمجموعة الاصطلاحات التي

حفظناها وإن كانت من مفاهيم العرفان والتوحيد . وأدل دليل على هذا أننا إذا جلسنا بين يدي القرآن الكريم وجلنا ببصرنا في محكم آياته وجدنا سداً منيعاً يحول بيننا وبين فهم آياته ، وهو القائل : ﴿ ولقد يَسْرِنَا القرآن للذِّكْر فهل من مَذْكِر ﴾ . أما علمت أن الحقائق الربوبية والمعارف الإلهية التي أشرفها التوحيد لا تخرج عن نطاق الفطرة الإنسانية ، وهي غير تلك الاصطلاحات التي ابتكرها أهل الفنون من العلوم ، فإذا سمعت منها شيئاً قلت لا أفهم ، أو لا أقدر على استيعاب ما يقال . وليس ذلك إلا لأننا قد عطلنا قدرة التعقل والتفكير التي ميز الله الإنسان بها وشرفه على سائر المخلوقات بحيازتها . انظر إلى كلام أمير المؤمنين ومولى المتقين تجد أن الصفة الأولى التي تميز السالك إلى الله هي أنه قد أحيا عقله ، فصار قادراً على استقبال آثار الأعمال والسير قدماً في مضمار تهذيب النفس واصلاحها .

«قد أحيا عقله وأمات نفسه ، حتى دق جليله
ولطف غليظه وبرق له لامع كثير البرق ، فأبان له
الطريق وسلك به السبيل وتدافعت الأبواب إلى باب
السلامة ودار الإقامة ، وثبتت رجلاه بطمأنينة بدنه
في قرار الأمن والراحة بما استعمل قلبه وأرضى
ربه» . نهج البلاغة .

وقال رسول الله (ص) :

«ما قسم الله للعباد شيئاً أفضل من العقل ، فنوم
العاقل أفضل من سهر الجاهل ، وإقامة العاقل
أفضل من شخوص الجاهل . ولا بعث الله نبياً ولا
رسولاً حتى يستكمل العقل ، ويكون عقله أفضل
من جميع عقول أمتة . . . وما أدى العبد فرائض الله
حتى عقل عنه ، ولا بلغ جميع العابدين في فضل

عبادتهم ما بلغ العاقل ، والعقلاء هم أولو
الألباب ، الذين قال الله تعالى عنهم ﴿وما يتذكر
إلا أولو الألباب﴾ .

وعنه صلى الله عليه وآله :

«إذا بلغكم عن رجل حسن حال فانظروا في حسن
عقله ، فإنما يجازى بعقله» .

فكفى بهذه الكلمات النورانية بياناً في أهمية العقل ودوره . واعلم أن العقل
نعمة الهية تزيد وتنقص بقدر سلوك الإنسان وتعامله معه وما قول أمير المؤمنين
(ع) في وصف السالك إلى الله إلا دليل واضح على هذا الأمر . فالسالك أول ما
يقوم به هو أن يحیی في نفسه القدرة على التفكير والتدبر وفهم الأمور لأنه يعلم
أنها شرط حصول الكمال كما قال العلامة الطباطبائي في تفسيره «إنه لا كمال دون
معرفة» ، والمعرفة لا تحصل دون ادراك وتعقل .

وحجب العقل كثيرة ، أخطرها الذنوب والمعاصي واتباع الهوى كما قال أمير
المؤمنين (ع) :

«ذهاب العقل بين الهوى والشهوة» .

وكما قال ابنه الباقر (ع) :

«ما دخل قلب امرء شيء من الكبر إلا نقص من
عقله» .

وقال الكاظم عليه السلام :

«من سلط ثلاثاً على ثلاث فكأنها أعان هواه على
هدم عقله : من أظلم نور فكره بطول أمه ، ومحا
طرائف حكمته بفضول كلامه واطفاً نور عبرته

بشهوات نفسه ، ومن هدم عقله أفسد عليه دينه
ودنياه» .

فإذا عرفت هذا ، فانهض إلى طلب العلم والاشتغال به ، فإنه رياضة العقل الأولى وبها يسير العقل في مرضاة الله فيصبح قائداً للإنسان يوصله إلى مواطن النجاة والفلاح . قال أمير المؤمنين (ع) : «من ترك الاستماع عن ذوي العقول مات عقله» . فإذا لم تتمكن من احياء عقلك بهذه الطريقة ، فلا تيأس من روح الله ، وابدأ بالاستمداد من الرحمة الإلهية عبر أبواب التضرع والدعاء والاستكانة وسيل الدموع والبكاء . فلعل ذلك الحجاب كان غليظاً لا ينفع معه مجرد البحث والدرس . وهذا مشهود في تجارب وسير بعض العظماء الذين عانوا في بداية حياتهم من ضعف العقل وقلة الاستيعاب الفكري . وهم يوصون بقراءة زيارة عاشوراء المعروفة والمواظبة عليها ، لأن لها مدخلية عظيمة في إزالة هذا الحجاب وتحطيمه ، كيف لا وسيد الشهداء عليه السلام هو المقام النوراني المقدس الذي اختص لإزالة الحجب المعنوية ، والتوسل به لا يخلو من ألطاف كبيرة في هذا المجال .

٣:٣ الحجاب الثاني:

حجاب عدم التوجه : وهو ما يعبر عنه بالغفلة ، لأن الإنسان يكون أحياناً في تمام قوته العقلية ولكنه غافل عن المقصد الحقيقي أو كيفية السير إليه . فهذا الحجاب غليظ ، لأن الإنسان لا يدرك أنه واقع فيه ، كالنائم لا يدري بما يدور حوله . قال رسول الله (ص) :

«الناس نيام ، فإذا ماتوا انتبهوا» .

ولللأسف ، فإن حصول الإنتباه واليقظة في ذلك العالم لا ينفع شيئاً ، بل يزيد الإنسان حسرة وندامة : «يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله» .

فقم أيها المسكين من سبات الغفلة وأحيي قلبك بالموعظة وذكره بالموت «كفى

بالموت واعظاً» وتدبر في أحوال الماضين وانظر في أسباب السعادة والشقاء واعلم أن حياة القلوب لا تتم دون حصول الانتباه والقيام لله في جميع الأحوال والأوقات .

٤:٣ الحجاب الثالث:

حجاب الذنوب والمعاصي : وهي تزيد القلب كدورة وظلمانية فتحجبه عن مشاهدة الجمال الحقيقي وتمنعه من استقبال أنوار الهداية الرحمانية وتجعله في معرض تسلط إبليس وجنوده الغدارة . ومما جاء عن باقر علوم الأولين والآخرين (ع) عن رسول الله (ص) :

«إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه ،
فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه منه ، وإن ازداد
(تمادى في الذنوب) زادت ، فذلك الزان الذي ذكره
الله تعالى في كتابه ﴿كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا
يكسبون﴾» .

إن الذنوب إذا تكاثرت أصبحت حجاباً غليظاً يمكن أن تؤدي بالسالك إلى أن يترك السلوك ويرمي عنان السفر، بل أنه قد ينقلب على عقبيه ويقوم بمواجهة الدين الخفيف ، كما قال تعالى : ﴿ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوأى أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون﴾ . وللحديث صلة وتفصيل نذكره في عالم الجهاد الأكبر إن شاء الله .

٥:٣ الحجاب الرابع:

هو حجاب الآراء الفاسدة والعقائد الباطلة : وذلك بأن يحمل الإنسان مجموعة من الآراء والعقائد حول تهذيب النفس والعرفان ، تكون تارة من جراء الحب الشديد مع الجهل فيعتقد بأن كل من يعرض بضاعته في هذا المجال هو من أهل الله وأوليائه المقربين ، ويقع نتيجة لهذا في حبائلهم وهم ينصبون شراك

اصطياد القلوب وثناء الناس . أو أن يقال له بأن الأخلاق وتهذيب النفس مسألة مقتصرة على العرفاء الكبار الذين ينزoon في بيوتهم ويعتزلون الناس ، وأن تحصيل هذا الأمر يتطلب جهداً كنقل الجبال برموش العين . أو أن العرفان هو وليد مدرسة الفرس واليونان القديمة وقد أدخله أولئك على الإسلام ، وليس الدين إلا المعاملة ولا شيء من هذا أو ذاك .

قال الكاظم عليه السلام :

«أعظم الناس ذنباً وأكثرهم اثماً على لسان محمد
(ص) الطاعن على عالم آل محمد والمكذب ناطقهم
والجاحد معجزاتهم» .

فاسمع ما يقوله أحد علماء آل محمد وحامل رايتهم ، وإياك أن تحمل كلامه على مجرد الادعاء ، فقد قال خاتم العرفاء الإمام الخميني (قده) ، في التنبيه إلى أحد مكائيد الشيطان :

«اعلم أن أسوأ أشواك طريق الكمال والوصول إلى
المقامات المعنوية والتي هي من الأعمال الكبرى
للشيطان ، قاطع الطريق ، هو انكار المقامات
والمراتب الغيبية والمعنوية حيث أن هذا الانكار
والجحود هو رأسال جميع الضلالات والجهالات
وسبب الوقوف والجمود وميت للشوق الذي هو
براق الوصول إلى الكمالات» (الأربعون حديثاً) .

وقال أيضاً :

«ومن غرائب الأمور ما يقوله البعض في مقام الطعن
والإشكال ، من أن ما يقوله أئمة الهدى عليهم
السلام لإرشاد الناس ينبغي أن يطابق الفهم العرفي

ولا يجوز أن يصدر منهم غير هذا من المعاني
الدقيقة الفلسفية أو العرفانية . إن هذا افتراء فجيع
جداً وتهمة كبيرة الفظاعة ناشئة من قلة التدبر في
أخبار أهل البيت عليهم السلام وعدم الفحص
فيها إضافة إلى أمور أخرى . . . »

(الأربعون حديثاً)

خلاصة الدرس الثالث:

- لا يمكن أن يتحقق سفر الإنسان إلى المحبوب إلاّ بتهذيب النفس وإزالة الحجب عنها وتحطيم العوائق والموانع، وإلاّ بقي الإنسان أسيراً غير قادر على تحصيل الآثار النورانية والاستفادات المعنوية للأعمال والفرائض الإلهية.
- أول الحجب المعنوية التي تقف حائلاً بين السالك و لقاء المحبوب، حجاب عدم القابلية والاستعداد الذاتي للسفر: وهو تعطيل العقل عن فهم حقيقة السير والسلوك وعدم تقبّل التكليف الإلهي، وحجبه عن الاستفادات الحقيقية بالإنشغالات الاعتبارية والوهمية.
- إحياء العقل يكون بالنهوض إلى طلب العلم والاشتغال به، أو بالتضرّع والدعاء والاستكانة والتوسل بأهل بيت العصمة سيما سيد الشهداء (ع).
- الحجاب الثاني هو حجاب الغفلة أو عدم التوجه: وهو غفلة القلب عن المقصد الحقيقي أو كيفية السير إليه. ويتم إحياءه: بالموعظة، والتذكير بالموت، والتدبّر في أحوال الماضين، والنظر في أسباب السعادة والشقاء، والقيام لله في جميع الأحوال والأوقات.
- الحجاب الثالث هو حجاب الذنوب والمعاصي: وهي تمنع السالك من استقبال أنوار الهداية الرحمانية وتجعله في معرض تسلط إبليس وجنوده بحيث يؤدي به ذلك إلى رمي عنان السفر بل قد ينقلب على عقبيه ويحارب الدين.

● الحجاب الرابع هو حجاب الآراء الفاسدة والعقائد

الباطلة التي يكون منشؤها:

- الأخذ من كل مَنْ يعرض بضاعته في هذا المجال نتيجة

الحب الشديد لسلوك هذا الطريق.

- الاعتقاد بأن الأخلاق وتهذيب النفس مسألة مقتصرة

على العرفاء الكبار المنزوين في بيوتهم.

- الاعتقاد بصعوبة تحصيل هذا الأمر.

- الاعتقاد بأن العرفان هو وليد مدرسة الفرس واليونان.

أسئلة الدرس الثالث:

- ١ - أذكر الموانع التي تقف سدّاً بين السالك وتهذيب النفس،
واشرح واحدة منها؟
- ٢ - كيف تعالج حجاب عدم القابلية والاستعداد؟
- ٣ - ما هو السبيل لإحياء القلب الغافل؟
- ٤ - كيف يساهم تهذيب النفس في الوصول إلى الهدف؟
- ٥ - اشرح هذه الفقرة من الدعاء المعروف:
«إلهي ... وإن الراحل إليك قريب المسافة وإنك لا
تحتجب عن خلقك إلا أن تحجبهم الأعمال دونك».

العبودية سبيل الوصول الوحيد

قال الامام الصادق عليه السلام :

«عبد خبر من أحبار بني إسرائيل الله حتى صار
مثل الخلال ، فأوحى الله تعالى إلى نبي ذلك الزمان
أن قل له وعزتي وجلالي وجبروتي لو أنك عبدتني
حتى تذوب كما تذوب الآلية في القدر (الوعاء) ما
قبلت منك حتى تأتيني من الباب الذي أمرتك» .

إن ما يهم السالك بالدرجة الأولى هو الاهتداء إلى منهج واضح ومحدد
للوصول إلى الغاية المنشودة وتحقيق رضى الله تعالى . وقد يظن البعض أنه لا
وجود لبرنامج محدد وثابت خاصة عندما يطالعون في الكتب الأخلاقية المختلفة ،
فإذا بهم أمام مائدة كبيرة حوت من الأطعمة والأغذية ما يشبع الناظرين ، فإن
جلسوا إليها يريدون إسكات جوعهم وارواء ظمأهم انتهت السفرة وعاد الجوع
من جديد . فأين السبيل إلى منهج الرشاد؟!

لقد وقعنا أسارى هذا الظن الخاطيء لأننا لم نلتفت إلى الكتاب الإلهي والمأدبة
الربانية حيث تدعو الإنسان الأشرف إلى الدخول في مضمار العبودية بقوله عز
من قائل :

﴿وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون﴾ .

فانظر إلى هذه الدعوة الإلهية وتأمل في السعادات العظيمة التي تحصل من جراء التشرف إلى هذا الصراط القويم ، كما ورد في الحديث القدسي المعروف :

«ما تقرب إلي أحد بمثل ما تقرب بالفرائض ، وإنه ليتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ولسانه الذي ينطق به ويده التي يبسط بها» .

فالسير بالفريضة التي هي التكليف الإلهي أفضل ما يتقرب به الإنسان إلى ربه ، فإذا أصر على التقرب بإضافة النوافل التي هي المستحبات الإلهية فهو كمن يصير على العبودية لله ، مظهراً حقيقة ذله وفقره أمام الغني المطلق فيصل إلى مقام القرب وقد لبس من حلة الكمال الأبدي وتكفل بثوب العز الدائم لأنه انخلع من الأنانية وسجد سجود العبودية مذعناً بلسان الفقر والفاقة :

﴿يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد﴾ .

وفي الحديث القدسي : قال الله تعالى :

«يا ابن آدم أنا غني لا أفترق أطعني فيما أمرتك اجعلك غنياً لا تفتقر ، يا ابن آدم أنا حي لا أموت أطعني فيما أمرتك اجعلك حياً لا تموت ، يا ابن آدم أنا أقول للشيء كن فيكون أطعني فيما أمرتك اجعلك تقول للشيء كن فيكون» .

فالوصول إلى كرامة البقاء والحياة الخالدة والقدرة العظيمة مشروط بطاعة المعبود المطلق . ودخول ساحة الكبرياء والعز اللامتناهي لا يتم دون الفناء الحقيقي وترك الأنا التي هي أم الأصنام . وهكذا نفهم سر قول رسول الله (ص) بحق علي عليه السلام :

«علي يد الله»

لأنه وصل إلى حقيقة العبودية قائلاً :

«والله ما قلعت باب خير ورميت به خلف ظهري
أربعين ذراعاً بقوة جسدية أو حركة عضلية وإنما
بنفيس بنور ربها مضيئة» .

وفي الحديث المعراجي عند خطاب سدره المنتهى قال الله تعالى مخاطباً حبيبه
(ص) :

«يا أحمد ! فمن عمل برضاي ألزمه ثلاث خصال :
اعرفه شكراً لا يخالطه الجهل وذكرأ لا يخالطه
النسيان ومحبة لا يؤثر على محبتي محبة المخلوقين .
فإذا أحبني أحببته وحببته إلى خلقي ، وافتح عين
قلبه إلى جلالتي وعظمتي ، فلا أخفي عليه علم
خاصة خلقي ، فأناجيه في ظلم الليل ونور النهار ،
حتى ينقطع حديثه مع المخلوقين ومجالسته معهم
وأسمعه كلامي وكلام ملائكتي واعرفه سري الذي
سترته عن خلقي . . ولاستفرقن عقله بمعرفتي
ولاقومن له مقام عقله . . . فتقول الروح : إلهي
عرفتني نفسك فاستغنيت بها عن جميع خلقك ،
وعزتك وجلالك لو كان رضاك في أن أقطع إرباً أو
أقتل سبعين قتلة بأشد ما يقتل به الناس لكان
رضاك أحب إلي . . . وافتح عين قلبه وسمعه حتى
يسمع بقلبه مني وينظر بقلبه إلى جلالتي
وعظمتي» .

كل ذلك موقوف على أمر بسيط وهو الطاعة . فلماذا نبحت خارج السرب
غافلين عن هذه الحقيقة الكبرى ، باحثين عن دواء أمراضنا في بضاعة العطارين

الفاسدة وسوق قطاع الطرق الكاسدة . فإذا لم تطمئن بهذا البيان فاعلم أنك في خطر عظيم . ولعل أحدها يكون خاطباً لود إبليس اللعين طوال عمره وهو لا يدري أن سبب مطروديته لم يكن مجرد رفض السجود لغير الله لأن هذا في حد ذاته دليل التوحيد في العبودية ، وإنما تلك المعصية التي عبر عنها بلسان الكبر والاستعلاء : «أسجد لمن خلقت طيناً» . ولا تغش النفس وتخدعها بالقول : إنني إذا عرض عليّ مجرد السجود لأدم فلسوف امرغ التراب تحت قدميه ، وأنت تعلم أن هذا لن يحدث . ومن جانب آخر تتساءل عن ضرورة الالتزام بهذا التكليف أو ذاك ، ثم تترك ساحة الجهاد التي فتحها الله لخاصة أوليائه بحجة خوف الفقر أو إطعام العيال . فقد يكون أحدها إبليسياً والعياذ بالله — وهو لا يدري — حافظاً لسبل من المبررات والمعاذير عند بروز التكليف وصدور الأمر الشرعي . فحصول الكمالات العظيمة لا يتم خارج هذا الصراط القويم . وما حكي عن الكمالات التي وصل إليها البعض ممن تنكبوا عن جادة الحق ليس إلا أحد تسويلات إبليس اللعين الذي يقنع الإنسان بما وصل إليه ويزين له تلك الكمالات الموهومة على أنها كرامات إلهية للأعمال التي قام بها مع مخالفتها للنص الإلهي والسنة الشريفة . ومن هذه التسويلات الخبيثة : وصول بعض الناس إلى درجة معرفة ما في الضمائر وتفسير المنامات أو تسخير بعض الكائنات وغيرها . وليس الخطر كامناً في هذه القدرات لأنها من جانب آخر قد تكون كرامة إلهية ، وهي من اللوازم الحقيقية للرياضات الصحيحة وقد عدها البعض شرطاً لازماً وعلامة واقعية للولي الصالح ، وإنما الخطر في اعتبارها دليلاً على وصول صاحبها وحقانيته ويشتد الخطر عندما يكون لهؤلاء مخالفات صريحة لصراط العبودية الحقة الذي هو الشريعة الغراء بطرقها المشهورة . كما نقل عن بعض (العرفاء) الذين كانوا يفسرون الأحلام ويعرفون ما في الضمائر وهم أصحاب استخارات مصيبة للواقع ، ولكنهم مخالفون لخط الثورة الإسلامية التي أضحت حجة إلهية على كل العالمين في هذا العصر وقد ظهرت مظلوميتها فيما لا يدع مجالاً للشك عند ذوي الأفهام والأذهان السليمة ، كيف لا وكل شياطين الأرض يعملون ليلاً

ونهاراً في سبيل إسقاطها . فتفسير مثل هذه الكرامات ليس بالأمر الشائك ، وهي تعود في الغالب إلى جملة من الرياضات الصعبة التي تقوي من مرتبة تجرد النفس فترتفع إلى درجة الإحاطة الجزئية وإعمال بعض القوانين التي ما زالت مجهولة عندنا ، أو تكون نتيجة المواظبة على بعض الأذكار والأوراد التي تؤثر في الوصول إلى مثل هذا الحال .

واكتشاف هذا الأمر على حقيقته وتمييز الرياضات الصحيحة من الفاسدة ليس صعباً على أصحاب القلوب السليمة والعقول النيرة ممن استضاءوا بنور الوحي ونهلوا من منبع الولاية العذب . وسوف نشير إلى صفات العارف الحقيقي في الدرس السادس عشر إن شاء الله .

غاية الأمر ، أن نعلم أن هذه الخوارق للعادات لا تمثل حقيقة الوصول ويمكن أن تصدر ممن لم يسلكوا طريق العبودية الحق . ولهذا سماها البعض بحجب النور لأنها أمور شريفة بحد ذاتها (نور) وقد تصبح مانعاً حقيقياً لمن يستغرق فيها ويقع في العجب والنظر إلى النفس من جرائها .

١:٤ حقيقة العبودية

العبودية كلمة تدل على علاقة بين العبد والمعبود ، وهي الصراط الذي يعبره الإنسان للقاء الخالق :

﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ﴾ .

فإذا انتقل الإنسان باختياره إلى مقام العبد واتجه بإرادته نحو المعبود فقط ، فقد أدى حقيقة العبودية . ولا يحصل هذا إلا إذا لاحظ أمرين أساسيين :

الأول : أن يكون الفعل الذي يؤديه العبد أمراً صادراً من المعبود فقط ، وبغير هذا الأمر يكون الإنسان مشابهاً لإبليس اللعين في طغيانه حتى ولو لم يسجد لغير الله تعالى .

الثاني: أن يؤدي الفعل خاضعاً ممتثلاً مدعناً، وبغير هذه الصورة يكون كالأجير أو المتاجر.

على أن العبودية لا تحصل فقط من خلال الالتزام بالأمر الإلهي في مرتبة الظاهر، بل ينبغي أن يتعدى هذا إلى ابعاد شؤون الإنسان كافة، فالبدن والعقل والقلب، كلها ينبغي أن تسافر في هذا الطريق مسلمة قيادتها لسلطان الحق خاضعة في أفعالها للملك الرحمة. وإلى هذا المعنى يشير الدعاء المعروف:

«إلهي سجد لك سوادي وخيالي وبياضي».

٢:٤ طريق الوصول إلى العبودية

إن الله تقدست أسماؤه قد عين للإنسان الفقير طريق الوصول إليه عبر السفير الظاهر الذي هو النبي والحجة الباطن الذي هو العقل. فإذا أمره بأداء حق العبودية لا يعقل أن لا يحدد له جملة الأوامر والنواهي التي يحصل من خلال الالتزام بها سبيل الوصول.

كما يروى أن موسى عليه السلام كان مسافراً في إحدى البوادي فمر على رجل يحمل صوفاً وحلياً وهو يخاطب الله بلسان التوحيد، قائلاً: إلهي ومعبودي، لقد أحضرت لك هذا الصوف لأن الشتاء وبرده قادمان، وهذا الحليب لك اليوم لكي لا تجوع! فذهل موسى وتعجب أشد التعجب، فأوحى الله تعالى له: يا موسى، ألا تدري لما أرسلتك؟.

فالقدم الأولى التي يضعها السالك في طريق العبودية هي التعرف على التكليف في كافة أبعاد وجوده.

ولا يظن أن الله قد ترك له من شؤونه شيئاً يعمل فيه بما شاء. أما طرق معرفة التكليف فتبدأ بالرسول (ص) ثم الإمام (ع) وفي عصر الغيبة هناك الولي الفقيه الجامع للشرائط. أما في القضايا التي لا اجتهاد فيها كالقضايا الأخلاقية

فالتحقيق فيها مطلوب حتى يصل الإنسان إلى المذهب الحق والطريقة المثلى .
واعلم أن طريقة الإمام الخميني (قده) تعود إلى مدرسة الأئمة الأطهار (ع) ،
فهو قد مزج الفقه والاجتهاد والفلسفة والحكمة والعرفان في وعاء العبودية وقام
لله متابعا لسيرة جده الأمير وأبنائه المعصومين (ع) .

اعلم أيها الأخ الإيماني أن الوصول إلى معرفة التكليف الإلهي يتطلب منك
عزماً راسخاً واطلاعاً كافياً ، وإياك والتساهل في هذا الأمر فإنه من المهلكات
العظمى التي أزدت جبلاً كثيراً من قبل .

ولا يبقى بعد هذا إلا النهوض في مقام العمل بحقيقة الإخلاص والتوجه
التام إلى الحضور الإلهي . . والله بكل شيء محيط .

٣:٤ التكليف: عام وخاص

هناك نوعان من التكليف الإلهي والوظائف الشرعية . فالنوع الأول منها هو
الذي يتوجه إلى كافة الناس بعموميته : كأداء الصلاة وإيتاء الزكاة والحج والجهاد
في سبيل الله وإقامة الحكومة الإسلامية العادلة . والوصول إليه يكون عبر الرجوع
إلى المجتهد الجامع للشرائط الذي يبين تفاصيله من خلال استنباط الأحكام من
المصادر الأصلية للشريعة الغراء . ومن لم يُقلد في هذا المجال أو يحصل براءة
الذمة (من خلال الاجتهاد أو الاحتياط) فهو ممن تنكب عن صراط العبودية
واعلن التمرد والعصيان على ساحة العزة والجلال .

أما النوع الثاني مما ينبغي أن نقف عنده قليلاً فهو التكليف الخاص الذي لا
يخرج عن دائرة التكليف العام وإنما يتوجه إلى كل إنسان على حدة بحيث يتعين
عليه جملة من المسؤوليات التي يجب أن يقوم بها وإلا كان مقصراً في أداء
التكليف . ويتحدد هذا التكليف من قبل الإنسان نفسه ، وذلك بالنظر إلى
الأمر التالية :

أ- الظروف الزمانية والمكانية : فالعصر الذي يعيش فيه الإنسان إضافة إلى

المكان يحدد للإنسان جملة من المسؤوليات ، كمن يعيش في بلد فيه حكومة جائرة ، عليه أن يقوم عليها ويغيرها .

ب - القدرات الذاتية : فلكل إنسان قدرة وطاقة محددة تتميز عن الغير ، كالقدرة على الجهاد أو التبليغ والارشاد أو حمل اختصاص معين ، مما يحتم عليه إعماله في المجتمع الإسلامي .

ج - القابليات والاستعدادات الذاتية : وهي غير القدرات ، لأنها تكون كامنة ، وإنما تبرز وتقوى بعد القيام بأعمال خاصة . كالسير في طلب العلم أو التدريب على القتال والوصول بهذه الملكات إلى درجات عالية .

وقد يكون من هذا أن على الإنسان أن يبذل جهداً عظيماً في سبيل الوصول إلى تحصيلها . واعلم أن قصر النظر على القدرات الذاتية وعدم السير باتجاه تنمية القابليات والاستعدادات الكامنة مخالف لصراط الله القويم وموجب للخسران المبين .

ويسمى التكليف الخاص في ثقافة الاسلام بالبيعة للإمام حيث يقوم المكلف بالاعلان عن استعداده التام لبذل ما يمكنه لتحقيق المشروع العام الذي يقوده الامام والولي ، وذلك من خلال اظهاره قدراته ومهاراته وقابلياته عبر مشروع محدد ضمن دائرة التكليف العامة .

فإن من عرف تكليفه الخاص وعمل عليه يدرك منزلة السابقين المقربين الذين يفوقون أهل اليمين رتبة وهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر .

خلاصة الدرس الرابع:

- البرنامج الواضح والثابت للوصول إلى الغاية المنشودة وتحقيق رضى الله يحدده القرآن الكريم بسلوك طريق العبودية.
- العبودية هي الانخلاع من الأنانية وتركها، والإذعان بلسان الفقر والفاقة لله سبحانه وتعالى، ولا يتحقق هذا إلا بالطاعة المطلقة للمعبود عبر أداء التكليف الإلهي، إضافة إلى فعل المستحبات.
- ما حكي عن الكمالات التي وصل إليها البعض ممن تنكبوا عن جادة الحق تعود في الغالب إلى جملة من الرياضات الصعبة، أو تكون نتيجة المواظبة على بعض الأذكار والأوراد الخاصة، وهي لا تمثل حقيقة الوصول وليست دليلاً عليه وإن كانت من اللوازم الحقيقية للرياضات الصحيحة ولذلك سميت بحجب النور.
- حقيقة العبودية تتحصل بأمرين: الأول: إلزام أبعاد الإنسان الظاهرية والباطنية بالأمر الإلهي الصادر من المعبود.
- الثاني: أن يؤدي العبد الفعل خاضعاً ممتثالاً مذعناً.
- طريق الوصول إلى العبودية يبدأ بمعرفة التكليف وذلك عبر الأدلاء الذين هم الرُّسول (ص) ثم الأئمة (ع) ثم الولي الفقيه، وفي القضايا التي لا اجتهاد فيها مطلوب فيها التحقيق.
- بعد معرفة التكليف ينبغي النهوض في مقام العمل بحقيقة الإخلاص والتوجه التام إلى الحضور الإلهي.
- التكليف نوعان: عام يتوجه إلى كافة الناس، وخاص يتوجه إلى كل إنسان على حدة.

● التكاليف الخاص يتحدد بالنظر إلى:

- الظروف الزمانية والمكانية.
- القدرات الذاتية.
- القابليات والاستعدادات الذاتية.

أسئلة الدرس الرابع:

- ١ - لماذا كان طريق العبودية هو السبيل الوحيد للوصول إلى الغاية؟
- ٢ - هل يمكن للسالك أن يصل إلى الهدف الحقيقي وهو يخالف التكليف الإلهي، ولماذا؟
- ٣ - كيف يمكن تمييز العرفاء الحقيقيين عن أولئك الذين تنكبوا عن جادة الحق في حال كون الإثنين من أصحاب الكمالات؟
- ٤ - ما هو التكليف، وكيف يحدد الإنسان تكليفه الخاص؟
- ٥ - كيف نميِّز التكليف الخاص من اتباع الهوى؟
- ٦ - ما هي الموانع الأساسية التي تقف أمام تحقق العبودية؟
- ٧ - ما هو العلاج لكل من هذه الموانع؟
- ٨ - كيف تفسّر تلك الخوارق التي تصدر عن البعض ممن يخالف صراط العبودية؟

٥٦ القرآن الكريم مربي أولياء الله

قال رسول الله (ص) « القرآن غنى لا فقر بعده ».

قال أمير المؤمنين ومولى المتقين عليه السلام :

«أما الليل فصافّون أقدامهم تالين لأجزاء القرآن
يرتلونها ترتيلاً ويحزنون به أنفسهم ويستثيرون به
دواء دائهم فإذا مروا بآية فيها تشويق ركنوا إليها
طمعاً وتطلعت نفوسهم إليها شوقاً وظنوا أنها
نصب أعينهم وإذا مروا بآية فيها تخويف أصغوا
إليها مسامع قلوبهم وظنوا أن زفير جهنم وشهيقها
في أصول أذانهم » . (نهج البلاغة - خطبة المتقين) .

لقد سطع نور القرآن على البشرية التي كانت غارقة في بحر المادية والشهوات
وظلم الجهالات فأضاء على قلوب المؤمنين الواهين بحقائق التوحيد ومعارف
الربوبية ليكون كل واحد منهم شمساً في سماء الفضيلة ونجماً في رحاب المعرفة .

وكان القلب الأمين^(١) وكانت الأذن الواعية^(٢) أجمل مرآتي آياته وأعلى مظاهر
تجلياته حتى صدق في حقهم الكلام :

«نحن القرآن الناطق» .

(١) الرسول الأكرم (ص) .

(٢) أمير المؤمنين (ع) .

فبهم ظهرت مدرسة القرآن : «مدرسة تربية الأولياء والكاملين» وأضاءت مناراته ومصابيحه لكل الحيارى والسالكين ليكون «الزاد الأكبر» في رحلة السير التي تنتهي «بلقاء الله تعالى» .

﴿يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً
فملاقية﴾ (الانشقاق - ٦) .

لم يكن هذا الكتاب الإلهي يوماً مجرد كتاب للتعاويز والتبرك فهو المربي الأكبر والمعلم الأعظم .

كيف صار الكتاب هدى للمؤمنين ، ومنتجعاً للسالكين ؟
وهل بإمكاننا أن نسلك سبيلهم ونهتدي بهداهم فيصير القرآن معلمنا ومربينا الأعظم ؟
أيمكن أن يخرج القرآن من طوق مجالس الترجيم والفواتح فيصبح منارة ترشد سفن حياتنا ؟

قال الإمام الخميني مؤسس جمهورية الإسلام (رض) :

« . . . وهذا الكتاب الشريف الكتاب الوحيد في السلوك إلى الله والكتاب الأحدي في تهذيب النفوس والآداب والسنن الإلهية وأعظم وسيلة للربط بين الخالق والمخلوق . . . » (الآداب المعنوية ، ص ٢٣٤) .

وقال الله تبارك وتعالى :

﴿قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من أتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم﴾ (المائدة ١٥ - ١٦) .

فتعال معاً نسمع الإمام العزيز نخبرنا كيف صار القرآن مربياً للأولياء
الصالحين :

قال الأستاذ الأعظم روح الله الموسوي «قده» :

«إن الله تبارك وتعالى لسعة رحمته إلى عباده أنزل هذا
الكتاب الشريف من مقام قربه وقده ، وتنزل به
حسب تناسب العوالم حتى وصل إلى هذا العالم
الظلماني وسجن الطبيعة ، وصار على كسوة الألفاظ
وصورة الحروف لاستخلاص المسجونين في سجن
الدنيا المظلم وخلاص المغلولين بأغلال الآمال
والآماني ، وإيصالهم من حضيض النفس والضعف
والحيوانية إلى أوج الكمال والقوة الإنسانية ، ومن
مجاورة الشيطان إلى مرافقة الملائكة ، بل الوصول
إلى مقام القرب وحصول مرتبة لقاء الله التي هي
أعظم مقاصد أهل الله ومطلبهم»

(الآداب المعنوية ، ص ٣٢٣).

ونحن نسمع هذه الكلمات التي اشتقت من نور الوحي ، هل يبقى لنا أي
عذر في البحث عن المرشد والهادي ؟ ترانا نلتمس نوراً من هنا ونوراً من هناك ،
وقد تركنا كتاب الله وراء ظهورنا؟! وهو القائل بأنه الكفيل بهدایتنا وإخراجنا من
الظلمات إلى النور وسبيل السلام والنجاة .

والسبب واضح جلي ، فالقرآن الكريم ليس كتاباً منزلاً للمطالعة أو القراءة
الظاهرية بحيث إذا قمنا بذلك حصل المطلوب منه ، بل هناك جملة من الآداب
المعنوية التي ينبغي للقارئ العزيز أن يعمل بها ، حتى تتحقق فيه أهداف
القرآن وتشع على قلبه أنوار الهداية الكبرى من معدن الآيات وجوهر الكلمات
الإلهية .

يقول الإمام القائد (قده) :

« . . . وبالجملّة المطلوب من قراءة القرآن هو
انتقاش صورته في القلوب، وتأثير أوامره ونواهيه
ودعواته، وهذا المطلوب لن يحصل إلا إذا لحظت
آداب القرآن فيه » (الأربعون حديثاً، ص ٤٢٤).

وهو (قدس سره الشريف) يعود مرة ثانية ليؤكد على هذه الآداب على طريقة أهل
المعرفة وأهل الذكر الحكيم، ويذكر جملة من الآداب المعنوية التي استفادها من
معدن الحكمة ومشكاة الوحي .

١:٥ التعظيم:

فأول هذه الآداب: التعظيم . وهو أن يلحظ القارئ للقرآن في كل سورة
وآياته عظمة المتكلم به ومنزله . حيث أن هذا الكتاب العظيم قد جمع كل
جوانب العظمة والقدسية، فمنزله وحامله وشارحه ومبينه ووقت تنزيله وكيفية
نزوله كل هذه الأمور مستجمعة لأعلى مقاصد العظمة .

فمنزله هو الله تعالى الجامع لكل الصفات الجمالية والجلالية المطلقة .

وحامله هو جبرائيل رئيس الملائكة . . .

وشارحه ومبينه هو الرسول الأعظم وخلفاؤه الأئمة عليهم أفضل الصلوات
والسلام .

ووقت تنزيله ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر . . .

واعلم أن رعاية هذا الأدب المعنوي له شأن عظيم ودور كبير في حصول
هداية القرآن ونزول معانيه في القلوب، وذلك لأن القرآن يمكن أن يصبح سبباً
لشقاء البعض وضلالتهم بقوله تعالى : ﴿يضل به كثيراً ويهدي به كثيراً وما يضل
به إلا الفاسقين﴾ (البقرة/ ٢٦) .

وما ذلك إلا لأنهم لم يراعوا هذا الأدب العظيم . ولنذكر مثلاً على ذلك
تحصل منه الفائدة المرجوة :

فقد يحدث أحياناً أن نقرأ بعض الأحاديث الشريفة الصادرة عن أحد
المعصومين عليهم أفضل الصلاة والتسليم ، ونقرأ أيضاً بعض الكلمات المنسوبة
إلى أحد الحكماء أو العلماء ، وقد يبدو لنا للوهلة الأولى أن كلام هذا الأخير هو
أكثر دقة أو عمقاً من كلام المعصوم ، وهنا يأتي دور مسألة التعظيم ، فإن لم يدرك
عظمة الرسول الأكرم (ص) والأئمة الهداة (ع) سوف يدع روايتهم جانباً ويأخذ
بكلام الحكماء ، وسوف يكون هذا الأمر سبباً لبعده وحرمانه من معرفة الحقيقة ،
وأما الذي يضع نصب عينيه عظمة المعصوم وعلو قدره فسوف تنفتح عليه جملة
من الحقائق العظيمة ، وإذا بكلماتهم المقدسة تظهر بالصورة المتكاملة ، وكلما
سار وغاص في هذا الأدب المعنوي (وهو التعظيم) طوى المراتب النورانية
للمعصومين وأدرك عظمة الكلام وغاص في درجاته النورانية .

واعلم أن عدم رعاية هذا الأدب المهم يكون سبباً للخسران المبين ، ويؤدي
بالتالي إلى هجر القرآن ، وهو ما كان يشكو منه الرسول الأكرم (ص) :

﴿وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن
مهجوراً﴾ (الفرقان - ٣٠) .

٢:٥ فهم مقاصد القرآن:

ليس القرآن كتاباً فلسفياً لبحث في العلة والمعلول والقوة والفعل والإمكان
والوجود ، ولا كتاباً فيزيائياً أو كيميائياً أو فلكياً حتى يدرس أوضاع الذرات
وحركاتها والأجرام السماوية ومساراتها ، وليس هو كتاب اللغة والنحو والبلاغة
ليكون نصاً أدبياً كالمعلقات ، بل هو كتاب الهداية كما صرح هو بنفسه ليخرج
الناس من الظلمات إلى النور ، ويوجد الرابطة القوية بين الإنسان وخالقه ،
ويشفي الناس من أمراض حب النفس واتباع الهوى والتعلق بالدنيا .

وكل ما جاء فيه على نسق الفلسفة أو الفيزياء أو الفلك فإنها هو لغاية واحدة ومقصد أسمى وهو ما ذكرناه ، فلا تبادر الى استكشاف القوانين الفيزيائية من القرآن الكريم وتقضي عمرك كله وأنت تبحث عن الكوكب الحادي عشر بين آياته وكلماته ، فإن في ذلك خسراناً مبيناً وانحرافاً عن مقاصد القرآن وأهدافه .

وفي القرآن الشريف جملة من المقاصد التي تدخل مرة ضمن الغاية ، ومرة ضمن الطريق والوسيلة ، ولعرفة هذه الأمور أثر بالغ في تحقيق الفائدة من القرآن وقرآته .

الأول: معرفة الله تعالى

« فأحد مقاصده المهمة الدعوة إلى معرفة الله وبيان المعارف الإلهية من الشؤون الذاتية والأساسية والصفاتية والأفعالية وأكثرها في هذا المقصود هو توحيد الذات والأسماء والأفعال ، وليعلم أن المعارف من معرفة الذات إلى معرفة الأفعال قد ذكرت في هذا الكتاب الجامع الإلهي على نحو تدركه كل طبقة على قدر استعدادها » (الآداب المعنوية ، ص ٣٢٤) .

فكيف تقوى على حمل هذه الآية :

﴿سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله
المخلصين﴾ .

والله تعالى ينزه نفسه عن كل وصف إلا وصف المخلصين ، ويعتبر أن هذا الوصف الذي هو فرع المعرفة ليس صحيحاً إلا الذي يصدر عن المخلصين ، ثم أنت تقول « وكلنا يعرف الله » ، أو أن هذه المعرفة ليست إلا معرفة العوام وهذا ما يريده الله منا !!

ثم إذا وقفت قليلاً عند آية :

﴿هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء
عليم﴾ (الحديد-٢) .

فهل عرفت أن هذه الآية نزلت للمتعمقين في آخر الزمان؟
فأحد مقاصد القرآن وأعظمها معرفة الله التي هي غاية الخلق بقوله تعالى :
«كنت كنزاً مخفياً فأحييت أن أعرف فخلقت الكون
لكي أعرف» (حديث قدسي).

الثاني: تهذيب النفوس

«ومن مقاصده ومطالبه الآخر الدعوة إلى تهذيب النفوس وتطهير البواطن من
أرجاس الطبيعة، وتحصيل السعادة، وبالجمل «كيفية السير والسلوك إلى الله» .
(الآداب المعنوية، ص ٣٢٥).

فبعد أحد عشر قسماً عظيماً وجليلاً يقول تعالى :

﴿قد أفلح من زكّاهها وقد خاب من دسّاهها﴾
(الشمس-١٠).

فآيات الغيب وأحوال الصالحين ومراتب المخلصين ودرجات المقرّبين
والجهاد بأقسامه والعلاقات الاجتماعية وآثار الأعمال من الثواب والعقاب، كل
هذه لتهذيب النفوس وربطها ببارئها وربها الودود الغفور.

الثالث: قصص الأنبياء

«ومن مقاصد هذه الصحيفة الإلهية قصص الأنبياء والأولياء والحكماء،
وكيفية تربية الحق إياهم وتربيتهم الخلق . ولأجل هذه النكتة كررت القصص
القرآنية كقصة آدم وموسى وإبراهيم وسائر الأنبياء . فليس هذا الكتاب كتاب
قصة وتاريخ، بل هو كتاب السير والسلوك إلى الله وكتاب المعارف والمواعظ
والحكم» . (الآداب، ص ٣٢٥).

ففي قصة النبي موسى مع الخضر (ع) مواعظ بليغة وحكم جليلة، تربط
المخلوق بالخالق، وتنظم آداب السلوك بين العبد والمولى، فالخضر عليه السلام

يراعي في خطابه كامل الأدب مع الله ، فهو إذا تحدث عن خرق السفينة قال :

﴿أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر
فأردت أن أغيها﴾ (الكهف/ ٧٩).

فلأن العيب لا يتطرق إلى الذات الإلهية ، جاء الفعل بصيغة المفرد «أغيها
أنا» ، وإذا تحدث عن القتل قال :

﴿وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقها
طغياناً وكفراً فأردنا أن يبدلها ربها خيراً منه زكوة
وأقرب رحماً﴾ (الكهف- ٨٠ ، ٨١).

لأن القتل يمكن ان يكون مرة رحمة ومرة شراً ولهذا جاء الفعل بصيغة المثني .
وإذا تحدث عن استخراج الكنز قال :

﴿فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما
رحمة من ربك﴾ (الكهف- ٨٢).

لأن التوجه إلى الخير وإرادة الكمال والنفع يستند إلى الذات الإلهية المقدسة ،
ولهذا نسب الخضر إلى الله تعالى وجاء به بصيغة الغائب «أراد» .

ففي خطاب الأنبياء رعاية لهذا الأدب العظيم الذي ينطق عن أعلى معارف
التوحيد الأفعالي ، ولهذا المقال مقام آخر إن شاء الله تعالى .

وكذلك إذا تحدث النبي إبراهيم (ص) قال :

﴿الذي خلقني فهو يهدين * والذي هو يطعمني
ويسقين * وإذا مرضت فهو يشفين﴾
(الشعراء- ٧٨ ، ٧٩ ، ٨٠).

فنسب عليه الصلاة والسلام كل الخيرات إلى الله تعالى ، حتى إذا جاء على
ذكر المرض قال : مرضت «أنا» ، لأن الشر لا طريق له إلى الله عز وجل .

وهكذا ترى في قصص الأنبياء العظام من المعارف ما يأخذ بمجامع القلوب
ويدمع العيون فلا تبقى للنفس باقية .

يا رب ، يا من هو أرفأ بي من أمي وأبي .

الرابع : أحوال الكفار والجاحدين

ومن مطالب هذه الصحيفة النورانية أحوال الكفار والجاحدين والمخالفين
للحق والحقيقة والمعادنين للأنبياء والأولياء عليهم السلام ، وبيان كيفية عواقب
أموارهم وكيفية بوارهم وهلاكهم ، كقضايا فرعون وقارون ونمرود وأصحاب
الفيل وغيرهم .

قال أمير المؤمنين عليه السلام :

«واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي
تركه ولن تأخذوا ميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي
نقضه ولن تمسكوا به حتى تعرفوا الذي نبذه»
(الخطبة ١٤٧ ، نهج البلاغة) .

ففي قصة قارون اشارات عظيمة للتوحيد الأفعالي ودرس عظيم لنا جميعاً ،
وليس فقط للأغنياء الذين بلغوا بثرواتهم مبلغ قارون ، فإن مجرد حيازة الأموال
الطائلة ليس سبباً للضلالة بحيث يصبح كل غني من الضالين ، وليس سبب
هلاك قارون هو أنه كان يمتلك الأموال العظيمة التي تحدث القرآن عنها بقوله :

﴿إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه
من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ
قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين﴾
(القصص / ٧٦ آية) .

وإنما اعتقاده الذي كان يجعله في درجة المستكبرين بقوله :

﴿قال إنما أوتيته على علم عندي﴾ (القصص/ ٧٨).

فسبب الهلاك هو «الاستكبار». وكم يحدث فينا هذا الأمر في علومنا وأملاكنا مهما صغرت عندما نعتقد أننا نحن الذين حصلنا عليها وبقوتنا وعلمنا. فقارون يمكن أن يكون موجوداً في كل واحد منا دون أن يمتلك الكنوز العظيمة. وهذا هو سبب هلاكه.

وقد يحدث أحياناً أن يكون الإنسان جباراً (متجبراً) كفرعون دون أن يكون له شعب مصر أو بلاد مصر وكنوزها، كما يروى في حياة رسول الله (ص) عندما كان يمر هو وأصحابه في أحد أزقة مكة، وكانت هناك عجوز ضعيفة تكنس الطريق وتثير الغبار من حولها، فتقدم أحد أصحاب النبي الأكرم (ص) وطلب منها التوقف هنيئة ريثما يمر الرسول وأصحابه، فأبت أن تفعل ذلك، عندها قال رسول الله (ص):

«دعوها فإنها جبارة».

وهي العجوز الضعيفة التي لا تملك شيئاً. ينبغي إذن أن يفهم القارئ للقرآن من قصص الأنبياء أن هذا التكرار وهذا السرد الدائم ليس لمجرد زيادة معلوماتنا التاريخية ومطالعائنا العامة، وإنما في كل قصة موعظة، بل مواعظ عظيمة توظف النائمين وتحيي الموتى.

وكذلك إذا نظرت في الصحيفة الإلهية فستجدها مليئة بقصص بني إسرائيل وأحوالهم، وليس هذا لمجرد تذكيرهم والقاء الحجة عليهم، وإنما هناك درس أعظم وموعظة أبلغ كما نقل عن رسول الله (ص) قوله:

«إن أمتي ستبعضهم حذو النعل للنعل».

ألا ترانا أننا قتلنا أبناء الأنبياء كما فعل بنو إسرائيل: ألم تقتل الحسين عليه السلام وغيبنا الولي الأعظم وعاندنا الحق بعد أن رأيناه و... .

الخامس: بيان ظاهر الشريعة

«ومن مطالب القرآن الشريف بيان قوانين ظاهر الشريعة والآداب والسنن الإلهية» (الآداب المعنوية، ص ٣٢٨).

حيث ان الشريعة الإلهية هي الطريق للوصول الى الحقيقة .

السادس: أحوال المعاد

«ومن مطالب القرآن الشريف : أحوال المعاد والبراهين لاثباته ، وكيفية العذاب والجزاء والعقاب وتفصيل الجنة والنار والتعذيب والتنعيم ، وقد ذكرت في هذا القسم حالات أهل السعادة ودرجاتهم من أهل المعرفة والمقربين ومن أهل الرياضة والسالكين ومن أهل العبادة والناسكين» (الآداب، ص ٣٢٩).

وفي هذا الباب من المواعظ ما يأخذ بمجامع القلوب ويحير الألباب ، فإنه كلما ذكرت مرتبة من الجنة ذكر معها أصحابها وأحوالهم وصفاتهم ، وهكذا بالنسبة للنار وأهلها .

﴿قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مِشْرَبَهُمْ﴾ .

وليس عجباً أن يكون هذا العدد الكبير من آيات البعث والنشور والحياة والآخرة ، أليس الموت خير واعظ ؟

فإذا تأملت جيداً وجدت ان كل مقصد من مقاصد القرآن يأخذ بيد الإنسان نحو المقصد الأسمى والغاية الكبرى ، وبالتفكر فيها تحصل حياة القلوب وراحة النفوس .

﴿وَكُنْى بَرَبْكَ هَادِياً وَنَصِيراً﴾ .

١:٦ كيفية الاستفادة

قد ذكرنا فيما مضى جملة من مقاصد هذا السفر النوراني الذي به حياة كل قلب أوَّاب ، وبقيت بعض الآداب المعنوية التي ينبغي للقارئ والسالك أن

يراعيها، منها: كيفية الاستفادة من هذا الكتاب الإلهي لأجل الوصول به إلى المقاصد المذكورة.

قال الإمام الخميني (قده):

«ولا بد لك أن تلفت النظر إلى مطلب مهم يكشف لك بالتوجه إليه طريق الاستفادة من الكتاب الشريف، وتنتفع على قلبك أبواب المعارف والحكم، وهو أن يكون نظرك إلى الكتاب الشريف الإلهي نظر التعليم وتراه كتاب التعليم والإفادة وترى نفسك مواظبة على التعلم والاستفادة»

(الآداب المعنوية، ص ٣٣٢).

ولا يحصل ذلك إلا إذا نظر إليه نظر المتعلم في كل قصة من قصصه، بل في كل آية من آياته، وبحث عن جهة الاهتداء إلى عالم الغيب وطرق الهداية إلى سبيل السعادة وسلوك طريق المعارف الإلهية، وأكثر الذين يقرأون القرآن لسنوات طويلة ولا يوجب ذلك حياة قلوبهم، إنما لأنهم لم ينظروا بهذا النظر، ولم يراعوا هذا الشرط الأصيل، وقاموا بحمل معارفهم واعتقاداتهم السابقة على آياته، ولم يلتمسوا فيه جهات التربية والتعليم وتزكية النفوس.

قال الإمام الخميني (قده):

فأي خسران أعظم من أن نقرأ الكتاب الإلهي ثلاثين أو أربعين سنة ونراجع التفاسير ونحرم مقاصده «ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين».

٢:٦ رفع الحجب بين المستفيد والقرآن:

والقارئ العزيز ما أن يقبل على الكتاب الشافي يريد به دواءه، حتى يجد أن

هناك جملة من الحجب والموانع التي تقف بينه وبين الاستفادة من القرآن الكريم ، وتملكه الحيرة فهو من جانب يقرأ : ﴿يَهْدِي بِهِ مِنْ اتَّبِعْ رِضْوَانَهُ سَبِيلَ السَّلَامِ﴾ ، ولكنه يجد نفسه تعيش الأسقام والآلام وحسرات الدهر وزفريات الغموم ، وإذا بالمشاكل المستعصية تحيط به من كل جانب .
وهو يقرأ قوله تعالى :

﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ﴾

(القمر - ١٧) .

ولكنه مع ذلك يجد آياته عسيرة الفهم ثقيلة على ميزان عقله ، فيدرك عندئذ وبألطاف خفية أن هناك حجباً وموانع تحول بينه وبين تحقيق هذه المطالب العظيمة ، ويقف الإمام القائد منتظراً ليأخذ بأيدي الحيارى الى سبل الهداية ، ويفتح لهم من أبواب المعارف ما يعرفهم على تلك الحجب التي بعضها أغلظ وأشد من بعض ، بقوله (قده) :

«فإذا علمت الآن عظمة كتاب الله من جميع الجهات المقتضية للعظمة ، وانفتح طريق الاستفادة منه ، فاللازم على المتعلم والمستفيد من كتاب الله أن يجري أدباً آخر من الآداب المهمة حتى تحصل الاستفادة ، وهو رفع موانع الاستفادة وإزالتها ، وهذه الموانع كثيرة نشير إلى بعضها»

(الآداب المعنوية ، ص ٣٣٩) .

١ - من الحجب العظيمة ، حجاب رؤية النفس : حيث يرى المتعلم نفسه بواسطة هذا الحجاب مستغنية أو غير محتاجة للاستفادة ، وهذا من المكائد المهمة للشيطان الرجيم الذي يزين للإنسان دائماً ، ويظهره بمظهر الكامل المستغني والواصل المستعلي ، حتى يبقى أسير الأوهام والأحلام الباطلة . وهو يدخل إلى كل فئة من الناس ويزين لها بما يوافقها ، فإذا رأى شخصاً مهتماً بعلم

العربية أو تجويد القرآن وقراءاته ، قال له بأن عليك الآن أن تتفوق على ذلك القارئ وهكذا حتى يقضي بقية حياته معلماً مستغنياً ، وهو إذ يتلو القرآن يومياً لا تستوقفه الآية الشريفة :

﴿وقل رب زدني علماً﴾ (طه - ١٦٤)

لأكمل الخلق وأعرفهم على الاطلاق .

ثم انه لا يتفكر في القصة العظيمة التي حصلت بين الخضر وموسى عليهما السلام حين قال له النبي موسى (ع) :

﴿هل اتبعك على أن تعلمني مما علّمت رشداً﴾

(الكهف - ٦٦)

مع ما له من المقام الشامخ في العلم والمعرفة .

فينبغي للقارئ الكريم أن يمزق هذا الحجاب الغليظ الذي يقف بينه وبين أنوار الهداية القرآنية التي هي من أجلى الأنوار وأشدّها تأثيراً .

٢ - قال تعالى :

﴿بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم

مهتدون﴾ (الزخرف / ٢٢) .

فمن الحجب المانعة من الاستفادة ، حجاب الآراء الفاسدة والمسالك والمذاهب الباطلة . وهذا يعود في أغلب الأحيان الى التبعية والتقليد من دون نظر وتفكير . فإذا رسخ في قلوبنا اعتقاد بمجرد الاستماع من الأب أو الأم أو من بعض جهلة أهل المنبر ، تكون هذه العقيدة حاجبة بيننا وبين الآيات الشريفة الإلهية .

فمثلاً وردت الآيات الكثيرة الراجعة إلى لقاء الله ومعرفته ، ولكن بمجرد ما نشأت في هذا المجال عقيدة بين الناس تقول أن معرفة الله غير ممكنة لأغلب الناس وأن هذه المعرفة مقتصرة على الأنبياء والكاملين من الأولياء ، صارت هذه

العقيدة حاجبة لأكثرنا عن التوجه إلى هذا المطلب العظيم الذي هو غاية بعثة الأنبياء وأسمى مقاصد الأولياء وهدف خلقه الناس . فإذا بالقرآن الكريم يبعد عن مقاصده ، وإذا بالآيات العظيمة التي تشير إلى هذا المطلب تفسر على أساس الفهم العامي حتى صار ذلك سبباً لشكايه الرسول الأكرم (ص) :

﴿وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجوراً﴾ .

أترى أننا إذا جلدنا القرآن جلدًا نظيفاً وقيماً ، وعند قراءته أو الاستخارة به قبلناه ووضعناه على أعيننا ، ما اتخذناه مهجوراً؟ ! فأأي هجران أعظم من هذا؟ وقد نزل القرآن ليكون المربي الأعظم ومنهاج حياة البشرية والنجاة لكل الأمم والشعوب الأرضية .

٣ - ومن الحجب المانعة من الاستفادة من هذه الصحيفة النورانية الاعتقاد بأنه ليس لأحد حق الاستفادة من القرآن الشريف إلا بما كتبه المفسرون أو فهموه . وقد اشتبه على الناس هذا الأمر فخلطوا ما بين التدبر والتفكر اللذين أمر الله تعالى بهما وحث عليهما وجعلهما غاية لإنزال القرآن ، حيث قال تعالى :

﴿كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب﴾ ، (ص - ٢٩) ،

وبين التفسير بالرأي الممنوع . قال الإمام العزيز (قده) :

«وبواسطة هذا الرأي الفاسد والعقيدة الباطلة جعلوا القرآن عارياً من جميع وجوه الاستفادة واتخذوه مهجوراً بالكلية في حين أن الاستفادة الأخلاقية والايانية والعرفانية لا ربط لها بالتفسير»
(الآداب المعنوية ، ص ٣٤٣) .

وفي مكان آخر يشير الإمام العزيز إلى هذا المطلب الشريف ، ويفرق ما بين

التفسير بالرأي الممنوع كما جاء في الحديث الشريف عن رسول الله (ص) :
« . . . من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعداً من النار » ،

وبين التدبر والتفكير المطلوب . قال (قده) :

«واعلم أن التدبر في الآيات الإلهية المحكمة وفهم معارف وحكم التوحيد والاستفادة منها هو غير التفسير بالرأي الذي نهى عنه أصحاب الرأي والأهواء الفاسدة الذين لم يتمسكوا بأهل بيت الوحي الذين اقتصوا بمخاطبة الكلام الإلهي» (الأربعون حديثاً، ص ٤٢٢).

ومما رُوي عن الإمام الصادق عليه السلام :

«إن هذا القرآن فيه منار الهدى ومصابيح الدجى ، فليجل جلال بصره ويفتح للضياء نظره ، فإن التفكير حياة قلب البصير كما يمشي المستنير في الظلمات بالنور» ، (الكافي، ٢٨).

وقال أمير المؤمنين (ع) :

«وتعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث وتفقهوا فيه فإنه ربيع القلوب واستشفوا بنوره فإنه شفاء الصدور وأحسنوا تلاوته فإنه أنفع القصص» (نهج البلاغة - الخطبة ١١٠).

والتدبر من الاستدبار وهو استكشاف خلفية الشيء ، والتدبر في القرآن الكريم بالتفكير في معاني الآيات وخلفياتها وأبعادها ، وعدم الوقوف عند ظاهرها .

قال تعالى :

﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾

(محمد - ٢٤).

٤ - قال عز من قائل :

﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾

(المطففين - ١٤).

فمن الحجب المانعة من فهم القرآن الشريف ، حجاب المعاصي والمنكرات ، فإن للمعاصي آثاراً ظلمانية تكون سبباً في كدورة القلب وعدم صفائه ، مما يحجبه عن الاستفادة من هداية القرآن الكريم . فحيث حلت الظلمة والكدورة خرج النور والهداية . قال الإمام الخميني (قده) :

«وحيث ان القلب في هذه الحالة يقع بالتدريج تحت سلطة الشيطان ، ويكون المتصرف في مملكة الروح إبليس ، فيقع السمع والبصر وسائر القوى أيضاً فيتصرف ذاك الخبيث ويفسد السمع بالكلية عن المعارف والمواعظ الالهية»

(الآداب المعنوية للصلاة ، ص ٣٤٥).

٥ - قال تعالى :

﴿... وَلَكِنْ مَتَعْنَاهُمْ وَأَبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا﴾ (الفرقان - ١٨).

ومن الحجب الغليظة التي هي ستر غليظ بيننا وبين معارف القرآن ومواعظه ، حجاب حب الدنيا ، فإنه كلما ازدادت العلاقة بيننا وبين الدنيا ازداد حجاب القلب وساتره ضخامة حتى تصبح هي المسيطرة ، ويتسلط سلطان حب الجاه والمنصب عليه بحيث يطفىء نور الله بالكلية ، قال الإمام الخميني

شارحاً قول الله تعالى :

﴿إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون﴾ «فكما أن غير المطهر الظاهري ممنوع عن ظاهر هذا الكتاب ومسه ، كذلك ممنوع عن معارفه ومواعظه وباطنه وسره من كان قلبه متلوثاً بأرجاس التعلقات الدنيوية» .

وقال تعالى :

﴿ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين﴾
(البقرة - ٢) .

٣:٦ حضور القلب:

ومن آداب قراءة القرآن الكريم : حضور القلب والخشوع والخضوع ، وهذا شرط عام في كل العبادات الذي به تتحقق صورها النورانية وتصبح مقبولة :
«لا يقبل منك إلا ما أقبلت عليه بقلبك» .
قال الصادق عليه السلام :

«من قرأ القرآن ولم يخضع لله ولم يرق قلبه ولا ينشئ
حزناً ووجلاً في سره فقد استهان بعظمة شأن الله
تعالى وخسر خسراناً مبيناً»
(مصباح الشريعة ، ص ٢٨) .

٤:٦ التفكر:

ومن الآداب المهمة التي أشير إليها اجمالاً ، التفكر ، والمقصود من التفكر أن يتحسس من الآيات الشريفة المقصد والمقصود ، قال تعالى :
﴿وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم
ولعلمهم يتفكرون﴾ (النحل - ٤٤) .

وحول هذا يحدثنا الامام العارف الخميني (رض):
«وفي هذه الآية مدح عظيم للتفكير، لأن غاية إنزال
الكتاب السماوي العظيم قد جعلت في احتمال
التفكير» (الآداب المعنوية، ص ٣٥٠).

وقال تعالى:

﴿فاقصص القصص لعلهم يتفكرون﴾

(الأعراف - ١٧٦).

قال أمير المؤمنين عليه السلام:

«لا خير في قراءة لا تفكر فيها»

(الأربعون حديثاً، ٤٢٢).

وقال رسول الله (ص):

«لا يعذب الله قلباً وعى القرآن» (البحار، ج ٩٢).

٥:٦ التطبيق:

قال الإمام الخميني (قده):

«ومن الآداب المهمة لقراءة القرآن التي تنيل الإنسان
النتائج الكثيرة والاستفادات غير المحدودة هو
التطبيق، وكيفيته انه حينما يتفكر في كل آية من
الآيات الشريفة يطبق مفادها على حاله ويشفي
أمراضه بها. مثلاً في قصة آدم يتفكر ان مطرودية
الشیطان عن جانب القدس مع تلك السجادات
الطويلة والعبادات الكثيرة لماذا؟ ويستفاد ان مبدأ
عدم سجود ابليس هو رؤية النفس والعجب الذي
صار سبباً لحب النفس والاستكبار مما جعله
مطروداً عن ساحة القدس، ونحن قد خطبنا
الشیطان من أول عمرنا واتصفنا بأوصافه الخبيثة ولم
نتفكر في ان ما هو سبب المطرودية، اذا كان
موجوداً في أي شخص فسوف يكون مطروداً
أيضاً!!»

(الآداب المعنوية، ص ٣٥٣).

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :

«من قرأ القرآن ولم يعمل به حشره الله يوم القيامة أعمى ، فيقول يا رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى . . فيؤمر به الى النار»

(وسائل الشيعة ، ج ٤) .

قال أمير المؤمنين عليه السلام :

«الله في القرآن لا يسبقكم بالعمل به غيركم»
(نهج البلاغة) .

٦:٦ الإخلاص:

ومن الآداب المهمة والتي يتوقف عليها تحصيل الفائدة وبها تتم السعادة :
الإخلاص ، وهو أيضاً من الشروط الأساسية في كل عمل وطاعة ، وهو عبارة عن تخلص النية عما سوى الله تعالى والتوجه التام اليه ، وفي هذا السفر الروحاني ينبغي للقارئ ان يلحظ في كل آية وكل كلمة المتكلم الحقيقي الذي أنزل القرآن لشفاء أمراض العائلة البشرية ، وان تحصيل هذا الشفاء من المعجون الإلهي لا يتم إلا إذا كان التوجه كاملاً الى الطبيب الأعظم .

قال الباقر عليه السلام :

«قراء القرآن ثلاثة : رجل قرأ القرآن فأنخذه بضاعة واستدر به الملوك واستطال به على الناس . ورجل قرأ القرآن فحفظ حروفه وضيع حدوده وأقامه اقامة القدح فلا كثر الله هؤلاء من حملة القرآن . ورجل قرأ القرآن فوضع دواء القرآن على قلبه فأسهر به ليله وأظلم به نهاره وقام به في مساجده وتجافى به عن فراشه وبأولئك يدفع الله العزيز الجبار البلاء وبأولئك يديل الله من الأعداء وبأولئك ينزل الله الغيث من السماء فوالله هؤلاء في قراء القرآن أعز من الكبريت الأحمر» (الكافي ، ج ٢) .

٧:٦ التمسك بالثقل الثاني:

الذين هم القرآن الناطق ، ومناورات آياته ، وتجليات معارفه ، وسوف يكون الحديث عنهم فيما بعد إن شاء الله تعالى . وبالجمله ، فاعلم أن هذا القرآن فيه المحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ ، وقال تعالى :

﴿فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون﴾

(الأنبياء-٧) .

فالأئمة الهداة خلفاء النبي الخاتم عليه أفضل الصلاة والتسليم ، قد جعلوا أبواب مدينة علم الرسول التي هي ترجمان وحي القرآن الكريم ، ولا يمكن أن تحصل الاستفادة من هذا الكتاب الإلهي العظيم دون الرجوع اليهم والولوج من أبوابهم ، أبواب الرحمة الإلهية الكبرى . .

عن أبي جعفر عليه السلام قال :

«قال رسول الله (ص) : من قرأ عشر آيات في ليلة

لم يكتب من الغافلين ومن قرأ خمسين آية كتب من

الذاكرين ومن قرأ مئة آية كتب من القانتين ومن قرأ

مائتي آية كتب من الخاشعين ومن قرأ ثلاثمائة آية

كتب من الفائزين ومن قرأ خمسمائة آية كتب من

المجتهدين ومن قرأ ألف آية كتب له قنطار من بر

القنطار خمسة عشر ألف (خمسون ألف) مثقال من

ذهب والمثقال أربعة وعشرون قيراطاً أصغرهما مثل

جبل أحد وأكبرها ما بين السماء والأرض»

(الأربعون حديثاً، ص ٤٢٢) .

وقال الصادق عليه السلام :

«القرآن عهد الله إلى خلقه ينبغي للمرء المسلم أن ينظر في عهده وأن يقرأ منه كل يوم خمسين آية»
(الأربعون حديثاً، ٤٢٢).

وفي الكافي الشريف بإسناده إلى باقر العلوم عليه السلام :

«قال رسول الله (ص) : أنا أول وافد على العزيز الجبار يوم القيامة وكتابه وأهل بيتي ثم أمتي ثم أسألهم ما فعلتم بكتاب الله وأهل بيتي» .

يقول الإمام الخميني (قده) :

«فإذا التفت مسلمو العالم إلى مراد الأنبياء عليهم السلام الذي جاءت عصارته في آخر صناعة الإنسان وتهذيبه وهو القرآن الكريم ، هذا الكتاب الهادي الذي سطع من مبدء النور ﴿الله نور السماوات والأرض﴾ على مشكاة القلب النوراني لخاتم الرسل صلى الله عليه وآله وسلم ليخلص قلوب الناس من حجب الظلمة إلى النور وينور العالم بالنور الأعلى ، فإذا التفتوا إلى ذلك لن يقعوا أبداً في أسارة الشياطين وأبنائهم» .

خلاصة الدرسين الخامس والسادس:

- قال تعالى: ﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾.
- حتى يتحقق مصداق هذه الآية ويصبح القرآن هادياً لنا وسبيلاً للوصول إلى دار السلام حيث السعادة المطلقة، ينبغي رعاية سلسلة من الآداب المعنوية في قراءة القرآن الكريم.
- أول الآداب، التعظيم: وهو أن يلحظ القارئ عظمة منزل القرآن (الله) وحامله (جبرائيل) والمتكلم به وشارحه (الرسول «ص») ووقت تنزيله (ليلة القدر)، لما في هذا الأدب من أثر عظيم في حصول الهداية ونزول معاني القرآن في القلوب.
- الثاني، فهم مقاصد القرآن الكريم وأهمها:
 - معرفة الله.
 - السير والسلوك إلى الله.
 - قصص الأولياء والأنبياء وكيفية تربية الحق لهم
 - كيفية تربيتهم الخلق.
 - أحوال الكفار والجاحدين.
 - بيان ظاهر الشريعة.
 - أحوال المعاد.
 - احتجاجات الحق على الناس.
- الثالث، معرفة كيفية الاستفادة من القرآن وهو أن ينظر إليه على أنه كتاب تعلم وإفادة.
- الرابع، رفع الحجب والموانع، ومنها:
 - حجاب رؤية النفس.

- حجاب الآراء الفاسدة والمذاهب الباطلة.
- حجاب الاعتقاد باقتصار الاستفادة على ما كتبه المفسرون.
- حجاب الذنوب والمعاصي والمنكرات.
- حجاب حب الدنيا.
- الخامس: حضور القلب والخشوع والخضوع.
- السادس، التفكير والتدبر في آيات القرآن.
- السابع، التطبيق: وهو أن يلجأ إلى كل آية تفكر بها ويعمل على تطبيق مفادها على حاله، ويشفي بها أمراضه.
- الثامن، الإخلاص: وهو تخليص النية عما سوى الله تعالى والتوجه التام إليه.
- التاسع، التمسك بالثقل الثاني وبالقرآن الناطق وهم أئمة الهدى عليهم أفضل الصلاة والسلام.

أسئلة الدرسين الخامس والسادس:

- ١ - ما هو دور القرآن في تهذيب النفوس؟
- ٢ - ما هي الحجب والموانع التي تقف بين القارئ والاستفادة من القرآن الكريم؟
- ٣ - كيف أصبح القرآن هادياً إلى المطلوب؟
- ٤ - لماذا أصبح التمسك بالثقل الثاني واحداً من الآداب المعنوية لقراءة القرآن الكريم؟
- ٥ - ما معنى قول النبي الاكرم «ص»: «القرآن غنى لا فقر بعده»؟

أفضل وسيلة لتهديب النفس

السالك في صراط العبودية الحققة يلحظ في أوامر المعبود إصراراً وتأكيذاً أو تخفيفاً واستجاباً، وهو على هذا الأساس، يقوم ببعضها بهمة ونشاط ومراقبة ووجل ويؤدي بعضها الآخر طلباً للأجر والثواب أو خوفاً من المكر والعقاب.

وبالجملة، فإن الله عز وجل قد أمر العبد الفقير بسلسلة من الأوامر الشريفة والتكاليف العظيمة التي لا يجوز التساهل فيها، وبها تكتسب بقية التكاليف والأعمال قيمتها الحقيقية وتنال قسطاً من القبول وتخرج من وادي سجين. واعلم أن أشرف هذه الأوامر وأعظمها على الإطلاق هو التمسك بأهل بيت العصمة والطهارة عليهم صلوات الله وسلامه. كما ورد عن رسول الله (ص) في الحديث المشهور الذي رواه السنة والشيعنة إلى حد التواتر:

«إني تارك فيكم الثقلين ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا
بعدي أبداً كتاب الله وعترتي أهل بيتي . . .» .

وسوف نبين في هذه الصفحات ان التمسك بأهل البيت (ص) يعد أمراً إلهياً لا يضاهيه أي أمر على الإطلاق، ومن خلاله يؤدي الانسان حقيقة العبودية التي هي طريق تهديب النفس وإصلاحها.

لا يحصل التمسك بأهل البيت (ع) إلا من خلال محبتهم كما سنبين في القرآن الكريم والروايات الشريفة. ولكن قبل الحديث عن هذه المحبة ودورها في تهديب النفوس نقدم كلاماً في معنى الحب وأثره في السير والسلوك إلى الله.

١:٧ الحب وأثره في السير والسلوك إلى الله

الحب هو تعلق خاص وانجذاب مخصوص بين المرء وكماله^(*). فالإنسان يعشق الأشياء ويميل إليها لأنه يرى فيها سعادته وكماله، وهو ينجذب إلى ما يرى كماله فيه. ولذلك فإن الأنبياء والعظام والأولياء الكرام (ع) لم يأتوا ليزيلوا هذا التوجه في نفس الإنسان وهذا التعلق من وجوده فهو أمر فطري بل جاؤوا ليصححوا وجهة الحب والانجذاب، لأن الإنسان إذا أحب أمراً قبيحاً أو موهوماً لظنه أن كماله وسعادته فيه ينساق باتجاهه ويعمى عما سواه «الحب يعمى ويصم»، وبالتالي فإن هذا الحب يحمله على ارتكاب القبيح وفعله حتى ولو كان قتل الولي الأعظم. وكذلك في الجهة المقابلة إذا أحب أمراً جميلاً في الحقيقة وحسناً، يحمله هذا الحب على فعل الحسن وحب الخير.

الأنبياء والمصلحون الإلهيون صححوا وجهة الحب وعرفوا الإنسان على الكمال الحقيقي والسعادة الواقعية وأخبروه أن:

«ما أحب أحد غير خالقه ولكنه تعالى احتجب

تحت اسم سعاد وهند وزينب . . .»^(**).

فالحب الأصيل في وجود الإنسان حب الكمال المطلق والجمال اللامتناهي، ولكن الإنسان بسوء اختياره وفهمه يظن أن الجمال في الدنيا ومظاهرها الفانية المحدودة. وهو لا يدري أن هذه ليست إلا مظاهر ذلك الجمال الأصيل. فإذا بقي الإنسان في حالة الجهل هذه، وقضى أيام عمره محتجباً عن المحبوب الحقيقي فسوف يصل في النهاية إلى السراب، ويكتشف كم كان بعيداً عن الجمال والكمال.

الأنبياء، لم يبعثوا لتحطيم صور الجمال في نفوس الناس وإنما ليظهروا لهم الجمال الحق وحق الجمال. وعرفوهم على المبدأ الأول الذي يمنح كل جمال

(*) السيد محمد حسين الطباطبائي.

(**) ابن العربي.

وكمال . فإذا رجعوا إلى أنفسهم وعرفوا ذلك توجهوا إليه بفطرتهم وانجذبوا إليه بحسب جبلّتهم ليتقدموا بذلك في طريق الصلاح الأبدي والفوز السرمدى .
الحب هو الأكسير الذي يذيب كل العلائق المادية في وجود الإنسان ويجعل النفس رقيقة مطوعة للحق والجمال . وما أجمل ما كتبه العلامة الخواجة الطوسي في شرح الاشارات لابن سينا بقوله :

«والحب النفساني هو الذي يكون مبدأه مشاكلة
نفس العاشق لنفس المعشوق في الجوهر، ويكون
أكثر إعجابه بشمائل المعشوق لأنها آثار صادرة عن
نفسه وهو يجعل النفس لينة شائعة، ذات وجد ورقة
منقطعة عن الشواغل الدنيوية» .

حب الله إذا سطع على قلب إنسان أنساه ما عداه وأخرجه من حب الأناس
والأنانية والتعلق بالدنيا الفانية التي كان حبها رأس كل خطيئة .

٢:٧ محبة أهل البيت هي عنوان التمسك

لقد فهمنا أن الحب له دور كبير (لا يدانيه فعل آخر) في تهذيب النفوس
وسوقها باتجاه الحق شرط أن يكون حباً للكمال الحقيقي لا الكمال الزائف .

الكمال الحقيقي هو الله تعالى . وحب أهل البيت (ع) ينبع من هذا الحب :

«إلهي لو وجدت شفعاء أقرب إليك من محمد
وأهل بيته الأطهار جعلتهم شفعاي . . .»
(الزيارة الجامعة) .

وحبهم (ع) يجعل الإنسان منجذباً إليهم وهم الأولياء الكمل الذين وصلوا
إلى أعلى المراتب الإنسانية وأسمى الفضائل الإلهية . فينجذب الإنسان إلى تلك
المراتب العالية والفضائل السامية ، ويمجد نفسه محبة للخير والصلاح (أحب
الصالحين ولست منهم) . ولأن المعاصي والذنوب أوراق جفاء المحبوب ، يمتقتها

ويتعد عنها كي لا يطرد من مجالسهم ولا يحرم من صحبتهم (رزقنا الله وإياكم).

أما الآيات الكريمة والروايات الشريفة التي تدل على هذا المطلب فهي عديدة نذكر منها ما يكفي للدلالة والله المستعان :

ففي الكتاب الشريف والسفر الجليل نجد أن الله تعالى يحكي عن خطاب الأنبياء السابقين في جواب أقوامهم الذين كانوا يعرضون عليهم أجراً بقوله :

﴿قل لا أسألكم عليه من أجر إنّ أجرى إلا على الله﴾.

فالأنبياء العظام (ع) كانوا يردون على المعاندين من أقوامهم الذين كانوا يعرضون الأجر المادي مقابل السكوت وعدم القيام والاصلاح ، بهذا الجواب . كما كانوا يجيبون به أتباعهم الذين كانوا يرون أنفسهم غارقين في بحر امتنائهم حيث هدوهم إلى السعادات الحقيقية وأنجّوهم من الشقاء والبؤس الأبدي . هذا الخطاب كان يرجع الأجر إلى الله وحده . ولكننا نجد أن القرآن يحكي عن خاتم الأنبياء خطاباً آخر فيه يحدد أجراً واضحاً على الرسالة والتضحيات العظيمة التي بذلها في سبيل هداية العالمين ، بقوله :

﴿قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى﴾.

فكانت محبة أهل البيت (ع) أجراً مقابل الرسالة والتضحيات الجليلة التي قال عنها الرسول الأعظم (ص) :

«والله ما أؤذي نبي بمثل ما أؤذيت» .

فصارت محبتهم فريضة :

«ولكم المودة الواجبة»

وهي الأجر الذي ينبغي أن يقدمه الإنسان على الهداية الى صراط الحق تعالى .

ولكن ، إذا رجعنا مرة أخرى الى القرآن الكريم نجد أن الرسول الخاتم (ص) قد عاد إلى خطاب الأنبياء السابقين وبيّن للناس أن الأجر الذي طلبه لا يعود عليه بفائدة منهم وإنما الأجر الحقيقي من الله تعالى :

﴿قل ما سألتكم عليه من أجر فهو لكم إن أجري
إلا على الله﴾

فأية فائدة تعود علينا إذا أدينا هذا الأجر الذي هو محبة أهل البيت (ع) . وكيف يمكن أن تكون هذه المودة؟ يبيننا القرآن المجيد في خطاب اللطف والرفقة :

﴿قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ
إلى ربه سبيلاً﴾ .

فالمحبة الواجبة لأهل البيت صلى الله عليهم إنما هي صراط الله للإنسان الأشرف الذي يمكنه من الوصول إلى الكمال الإنساني والسعادة الحقيقية .
وعن أبي عبد الله (ع) قال :

«من أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في
الله» (الكافي، ج ٢) .

العرى جمع عروة وهي الحبل . فأوثق حبال الروابط الإيمانية هو الحب أو العلاقة القلبية التي تنبع من الرابطة الإلهية .

وعن فضيل بن يسار قال : «سألت أبا عبد الله (ع) عن الحب والبغض أمن الإيمان هو؟ فقال (ع) :

«وهل الإيمان إلا الحب والبغض» .

فالحب صار متمزجاً بالإيمان بحيث لا ينفصل عنه ، وهوية الإيمان الحقيقية

تؤكد بالعلاقة القلبية ، فإذا كان القلب متعلقاً بالحق ومنجذباً إليه ، كان الإيمان حقانياً قائماً على أساس متين . عن أبي عبد الله (ع) قال :

«قال رسول الله (ص) لأصحابه : أي عرى الإيمان أوثق؟ فقالوا : الله ورسوله أعلم .

وقال بعضهم : الصلاة .

وقال بعضهم : الزكاة .

وقال بعضهم : الحج والعمرة .

وقال بعضهم : الجهاد في سبيل الله .

فقال (ص) : لكل ما قلتم فضل وليس به ، لكن أوثق عرى الإيمان : الحب في الله والبغض في الله وتولي أولياء الله والتبري من أعداء الله .

لقد كان الرسول (ص) يحرص دوماً على توجيه المسلمين الى الوجهة الحقيقية في تلك الأجواء حيث كانت التعاليم الإلهية تتوالى عليهم ، مما يمكن أن يجعلهم يعطون الشرافة والأهمية والأفضلية لشيء هو أدنى من غيره ، وبالتالي تتجه سفينة حياتهم في مقابل طريق شاطئ الأمان كما حدث للكثير من المسلمين فيما بعد . فالحب في الله وحب أوليائه وتوليهم هو الذي يعطي الجهاد والحج والصيام والزكاة والصلاة قيمها الحقيقية . وعن أبي جعفر (ع) قال :

«إذا أردت أن تعلم أن فيك خيراً فانظر إلى قلبك فإن كان يحب أهل طاعة الله ويبغض أهل معصيته ففبك خير والله يحبك وإن كان يبغض أهل طاعة الله ويحب أهل معصيته فليس فيك خير والله يبغضك والمرء مع من يحب» .

١:٨ من نحب؟

قال رسول الله (ص) :

« إن الله خلق الإسلام فجعل له عرصة وجعل له نوراً وجعل له حصناً وجعل له ناصراً ، فأما عرسته فالقرآن ، وأما نوره فالحكمة وأما حصنه فالمعروف وأما أنصاره فأنا وأهل بيتي وشيعتنا ، فأحبوا أهل بيتي وشيعتهم وأنصارهم فإنه لما أُسري بي إلى السماء الدنيا فنسبني جبرئيل (ع) لأهل السماء ، استودع الله حبي وحب أهل بيتي وشيعتهم في قلوب الملائكة ، فهو عندهم وديعة إلى يوم القيامة ، ثم هبط بي إلى أهل الأرض فنسبني إلى أهل الأرض ، فاستودع الله عز وجل حبي وحب أهل بيتي وشيعتهم في قلوب مؤمني أمتي ، فمؤمنوا أمتي يحفظون وديعتي في أهل بيتي إلى يوم القيامة ، ألا فلو أن الرجل من أمتي عبد الله عز وجل عمره أيام الدنيا ثم لقي الله عز وجل مبغضاً لأهل بيتي وشيعتي ما فرّج الله صدره إلا عن النفاق» .

إن حب أهل البيت عليهم السلام صار معياراً للإيمان ، كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام :

«لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني ما أبغضني . ولو صببت الدنيا بجماتها على المنافق على أن يحبني ما أحبني ، وذلك أنه قضي فانقضى على لسان النبي الأمي (ص) أنه قال : يا علي لا يبغضك مؤمن ، ولا يحبك منافق» .

إن هذا الحب يرتفع إلى درجة يصبح معها سبباً لنجاة الإنسان من الهلاك والشقاء الأبدي حتى لو وقع - والعياذ بالله - في الذنوب والمعاصي كما نستفيد من هذه الحادثة: فقد جيء في أيام خلافة أمير المؤمنين برجل ارتكب حراماً أوجب قطع يده . فقال له أمير المؤمنين (ع) :

لا بد أن أنفذ الحكم .

وبعد ذلك خرج الرجل يحمل أصابعه ويده تقطر دماً ، فاقترب منه ابن الكواء زعيم الخوارج الذين أبغضوا علياً (ع) وحاربوه ، وسأله بنبرة فيها شفقة ورقة : من قطع يدك؟ يريد بذلك إثارة حنقه وكرهه لأمر المؤمنين (ع) ، حتى يرديه ويجعله في صفوف محاربيه . فما كان من ذلك الرجل إلا أن أجاب قائلاً :

قطع يميني سيد الوصيين وقائد الغر المحجلين
وأولى الناس بالمؤمنين علي بن أبي طالب «ع» ، إمام
الهدى . . السابق إلى جنات النعيم ، مصادم
الأبطال ، المنتقم من الجهال ، معطي الزكاة . .
الهادي إلى الرشاد والناطق بالسداد ، شجاع مكّي ،
جججاج وفي . .

فذهل ابن الكواء من جوابه وقال : أتمدح رجلاً قطع يدك؟
فأجابه مرة أخرى : وكيف لا أمدحه وقد اختلط حبه بلحمي ودمي .
وفي رواية أخرى ، دخل أبو عبد الله الجدلي على أمير المؤمنين (ع) فقال له
الإمام (ع) :

«يا أبا عبد الله ألا أخبرك بقول الله عز وجل : ﴿من
جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ
أمنون ﴾ ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار
هل تجزون إلا ما كنتم تعملون﴾ (النمل- ٩١ ، ٩٢)

قال : بلى يا أمير المؤمنين .

فقال (ع) :

الحسنة معرفة الولاية وحبنا أهل البيت والسيئة
إنكار الولاية وبغضنا أهل البيت» .

وعن محمد بن الفضيل قال : «سألته عن أفضل ما يتقرب به العباد الى الله عز وجل قال :

«أفضل ما يتقرب به العباد إلى الله عز وجل : طاعة
الله وطاعة رسوله وطاعة أولي الأمر . قال أبو
جعفر(ع) : حبنا إيمان ، وبغضنا كفر» .

فمحنة أهل البيت (ع) التي تنطلق من حب الله تصبح أفضل وسيلة
لتهذيب النفوس من خلال الجاذبة الرحمانية التي تجذب الإنسان نحو الكمال ،
فتوقد في نفسه جذوة العشق السرمدي والشوق الدائم للحاق بالمحجوب والتشرف
للقائه . هذه الجذوة إذا لم تطفأ فإنها ترفع الإنسان من حضيض الجهالات
والتعلق بالكثرات الفانية إلى مجالسة الأولياء ومتابعتهم بالقول والعمل . ففي
كتاب العشق لا يسأل العاشق لماذا تنحني أمام المعشوق وتقبل التراب الذي
تحت قدميه وتتمرغ بسرج حصانه ، فهنا لغة أخرى . وكل ما نعرفه أن هذا
العشق يحطم جدران الغلظة وحب الأنا حيث تتوارى آثار مملكة عالم الطبيعة
وينعتق الإنسان من أسارة مظاهرها الفانية . فكيف لنا نحن المساكين الذين لم
نرتشف من كأس محبتهم ولو لشربة وعشنا في ساحة الجفاء والبعد عنهم فترة أن
ندخل في وادي محبتهم لنرتوي من حوض لقاءهم حيث لا يوجد في الدار غيره
ديار .

٢:٨ تحصيل المحبة

للوصول إلى محبة أهل البيت والارتقاء بهذه المحبة الى درجة يؤدي معها جزء

من أجر الرسالة وتحترق فيها جذور العلائق المادية يوجد طريقان أحدهما علمي والآخر عملي :

الطريق العلمي : وذلك بالتعرف على سيرتهم (ص)، فمعرفة سيرة الصالحين تؤجج نيران المحبة في قلب الإنسان المجذوب إلى الفضائل النفسانية والهبات الإلهية، والتعرف على كلماتهم والتدبر في تعاليمهم . كما ورد عن الباقر (ع) انه قال :

«عَلِّمُوا النَّاسَ مَحَاسِنَ كَلَامِنَا فَإِنَّهُمْ لَوْ عَرَفُوهَا
لَاتَّبَعُونَا»

أنظر إلى من قرأ في صفحات «نهج البلاغة» في درر كلمات الولي الأعظم وقطب عالم الإمكان هل رأيته إلا مجذوباً مدهوشاً ثم عاشقاً متيماً، من مآقيه تنهمر دموع الفرح والتعجب ، وفي عيونه بكاء الحزن والفراق . فأبي أمير أنت وأي ولي :

خلق ينجل النسيم من العطف وبأس يذوب منه الجماد
زاهد حاكم حلیم شجاع ناسك فاتك فقير جواد

الطريق العملي : وأوله الاتباع ، كما قال تعالى :

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾

لأن الإتياع والطاعة يولدان المحبة والمحبة تقويهما . ولنعم ما قيل :
تعصى الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمرى في الفعال بديع
لو كان حبك صادقاً لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع
فإذا علم أن المعصية تبعده مقتتها وابتعد عنها .

والأمر الآخر: المواظبة على زيارتهم بأي شكل كان من خلال الزيارات المشهورة وأهمها: الزيارة الجامعة الكبرى وزيارة أمين الله وزيارة عاشوراء ، أنظن أن أبا عبد الله (ع) يسمع سلامك ولا يرد الجواب؟

خلاصة الدرسين السابع والثامن:

- أشرف الأوامر التي كلف الله عز وجل عبده بها هي التمسك بأهل بيت العصمة والطهارة (ص) لأنه من خلال هذا الأمر يؤدي الإنسان حقيقة العبودية التي هي طريق تهذيب النفس وإصلاحها.
- الحب تعلق خاص وإنجذاب مخصوص بين المرء وكماله. ولأن الإنسان يعشق الأشياء التي يرى فيها سعادته وكماله وينجذب إليها، أتى الأنبياء العظام والأولياء ليصححوا وجهة هذا الحب ويوجهوه حيث الكمال الحقيقي والسعادة الحقيقية.
- أرجع الأنبياء العظام (ع) أجر رسالاتهم إلى الله سبحانه وتعالى، إلا أن الرسول (ص) إشتراط أجراً لرسالته وهو «المودة في القربى» مع أنه أكد أن هذا الأمر إنما يعود بالفائدة على الإنسان نفسه وأن أجره الحقيقي ما هو إلا من الله.
- بقوله تعالى: ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مِنْ شَاءِ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا﴾ ظهر أن فائدة الأجر في مودة أهل البيت هو أن محبتهم (ع) هي صراط الله للإنسان الأشرف الذي يمكنه من الوصول إلى الكمال الإنساني والسعادة الحقيقية.
- لأن لحب الكمال الحقيقي (وهو الله) دور كبير في تهذيب النفوس وسوقها باتجاه الحق أصبحت محبة أهل البيت التي تنطلق من حب الله أفضل وسيلة لتهذيب النفس وذلك من خلال الجاذبة الرحمانية التي تجذب الإنسان نحو الكمال.

● تحصيل محبة أهل البيت (ع) يتم عبر طريقين:

— الطريق العلمي: وذلك بالتعرف على سيرتهم والتدبر في كلامهم وتعاليمهم.

— الطريق العملي: ويكون باتباعهم وبالمواظبة على زيارتهم.

أسئلة الدرسين السابع والثامن:

- ١ - عن الصادق (ع): «وَهَلْ الدِّينُ إِلَّا الْحُبُّ وَالْبَغْضُ»،
إشرح هذا القول؟
- ٢ - لماذا حب «أهل البيت» أفضل وسيلة لتَهذيب النفس؟
- ٣ - تحدث عن الطريق الذي يمكن باتباعه أن تحصل محبة
أهل البيت (ع) في القلوب؟
- ٤ - كيف نعتبر أن محبة أهل البيت (ع) هي أفضل وسيلة
لتَهذيب النفس ونحن نرى بعض الموالين والمحبين لهم
يرتكبون كثيراً من الذنوب والمعاصي؟

الإخلاص

إعلم أن عبور العوالم المعنوية وطي المداخل الغيبية لا يتم دون بذل الجهد في مقام العمل . ومجرد الاقتصار على الإيمان القلبي وعالم المعنى لا يحكى إلا عن النفاق الأكبر، لأن من لوازم الإيمان تلك الحركة الظاهرية كتعبير حقيقي عن الشوق الى المعبود، كما جاء في الحديث :

«ان العمل من الإيمان والإيمان لا يثبت إلا به» .

واعلم أيضاً أن تحصيل الفائدة المعنوية وحصول الأثر النوراني للعمل والذي به تكون حياة القلوب لا يكون إلا بعد رعاية جملة من الآداب المعنوية والتي أهمها الاخلاص . «وحيقيقته تصفية العمل عن شائبة سوى الله وتصفية السر عن رؤية غير الحق تعالى في جميع الأعمال الصورية واللبية والظاهرية والباطنية . وكمال الاخلاص ترك الغير مطلقاً، وجعل الآنية والأنانية والغير والغيرية تحت الأقدام» ، (الآداب المعنوية للصلاة - الإمام الخميني، ص ٢٩٤) .

١:٩ أقسام الإخلاص

إعلم أن الوصول إلى المقامات والدرجات المعنوية لا يمكن أن يحصل دون الإخلاص في سبيل الحق ، وما دام السالك لم يصل الى منزلة المخلصين ، فلن يتم له كشف الحقيقة كما ينبغي . واعلم أن الاخلاص أو الخلوص على قسمين ، الأول: خلوص الدين والطاعة لله تعالى . الثاني: خلوص النفس له تعالى .

والدلالة على الأول الآية الكريمة :

﴿وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين﴾

وعلى الثاني الآية الشريفة :

﴿... إلا عباد الله المخلصين﴾ ،

والحديث النبوي المشهور:

«من أخلص لله أربعين صباحاً ظهرت ينابيع
الحكمة من قلبه إلى لسانه»

يدل على القسم الثاني أيضاً ، أي أن الذي يصل إلى هذه المرحلة هو ذاك
الذي أخلص نفسه لله تعالى . وبديهي أن تحقق الإخلاص في مرتبة الذات
متوقف على الإخلاص في مرتبة العمل . أي ان الذي لم يخلص في أعماله وأقواله
لن يصل الى مرحلة الإخلاص الذاتي . أما الذي يصل الى مرحلة الخلوص الذاتي
وينال هذا الفيض العظيم فسوف تحصل له جملة من الخصائص والصفات لا
تكون من حظ الآخرين ونصيبهم .

٢:٩ آثار الإخلاص

الأولى : الأمن من غواية الشيطان الرجيم ، كما ورد في القرآن المجيد :

﴿فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادةً منهم
المخلصين﴾ .

فلا يعود للشيطان قدرة على إغوائهم ، وبسبب ضعفه وعجزه لا يستطيع أن
يصل اليهم في هذه المرحلة وإلا فإن الشيطان بحد ذاته ، إنما هو لإغواء بني
آدم ، لا ممن يريد الترحم عليهم والامتناع عن إضلالهم .

الثانية : هذه الطائفة معفوة من حساب يوم الحشر الآفاقي والوقوف في

عرصاته . وقد جاء في القرآن الكريم :

﴿ونفخ في الصور فصعق من في السموات والأرض
إلا من شاء الله﴾

حيث يستفاد من هذه الآية بشكل قطعي وجود جماعة تأمن صعقة يوم
القيامة وفزعه . وإذا ضممننا إليها الآية الشريفة :

﴿فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين﴾

نعلم أن الطائفة التي هي في أمان من صعقة يوم القيامة هي عباد الله
المخلصون ، لأنه ليس لهم أعمال توجب حضورهم في عرصة يوم القيامة ، فهم
قد استشهدوا في ساحة جهاد النفس ، وبواسطة المراقبة والرياضات الشرعية
وصلوا إلى الحياة الأبدية السرمدية .

الثالثة : إن كل ما يعطى للإنسان من ثواب وأجر يوم القيامة سوف يكون
مقابل ما عمله ، إلا هذه الطائفة من الناس حيث تكون الكرامة الإلهية لهم ما
وراء طور أجر العمل ومقداره :

﴿وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله
المخلصين﴾

فكل ما تتعلق به مشيئتهم سوف يحصلون عليه وزيادة . ويتضح أنهم
يعطون من الكرامات الإلهية فوق الإرادة والمشيئة وأعلى من مستوى التصوّر
وأسمى من فضاء تخليق طائر رغباتهم :

﴿لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد﴾ (ق-٣٥) .

الرابعة : لهؤلاء المخلصين المنصب الرفيع والمرتبة العلمية والعرفانية العظيمة
التي يستطيعون فيها أداء الحمد والشكر للذات الأحدية بحيث لا ينزه الله نفسه
عن وصفهم (والوصف فرع المعرفة) . وبالتالي فقد وصلوا إلى مرتبة المعرفة

الحقيقية للرب المعبود، قال تعالى :

﴿سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين﴾

(من رسالة لب الباب بتصرف).

٩:٣ درجات الإخلاص ومراتبه

١ - إحدى مراتب الإخلاص تصفية العمل القلبي والقلابي عن شائبة رضا المخلوق وجلب قلوب المخلوقين سواء كان للمحمدة أو المنفعة أو غيرها فإنه يكون رياء، وهو أخط وأدنى مراتب الرياء وصاحبه أرذل المرائين وأخسهم.

٢ - المرتبة الثانية : تصفية العمل عن حصول المقاصد الدنيوية والمآرب الزائلة الفانية. وإن كان الداعي هو أن الله يعطيها بواسطة هذا العمل كاتيان صلاة الليل لتوسعة الرزق وإتيان صلاة أول الشهر للسلامة من الآفات في ذلك الشهر. . وقد عدّ بعض الفقهاء عليهم الرحمة هذه المرتبة من الإخلاص شرطاً لصحة العبادة إذا كان إتيان العمل للوصول إلى ذلك المقصود، وهو خلاف التحقيق حسب القواعد الفقهية. وإن كانت هذه الصلاة عند أهل المعرفة لا قيمة لها أصلاً فهي كسائر المكاسب المشروعة بل لعلها تكون أقل منها أيضاً.

٣ - المرتبة الثالثة : تصفيته عن الوصول إلى الجنات الجسمانية والخور والقصور وأمثالها من اللذات الجسمانية كما هي حال عبادة الأجراء، فهذا أيضاً في نظر أهل الله كسائر المكاسب ولكنه مشروع وجائز.

٤ - المرتبة الرابعة : أن يصفّي العمل عن خوف العقاب والعذاب الجسماي الموعود كما هي حال عبادة العبيد، فهذه العبادة أيضاً في نظر أصحاب القلوب لا قيمة لها وخارجة عن نطاق عبودية الله ولكنها مشروعة وجائزة.

٥ - المرتبة الخامسة : تصفية العمل عن الوصول إلى السعادات العقلية والذات الروحانية الدائمة الأزلية الأبدية والانسلاک في سلك الكروبيين والانخراط في زمرة العقول القادسة والملائكة المقربين. فهذه الدرجة وإن كانت

درجة عظيمة و المقصد عالياً ومهماً ، والحكماء والمحققون يهتمون بهذه المرتبة من السعادة اهتماماً كبيراً ويرون لها قيمة ، ولكنها في مسلك أهل الله من نقصان السلوك ، وسالكها يعد كاسباً من الأجراء وإن كان له فروق مع سائر الناس في المتجر والمكسب .

٦ - المرتبة السادسة : تصفية العمل عن خوف عدم الوصول الى هذه اللذات والحرمان عن هذه السعادات ، وهي أيضاً وإن كانت مرتبة عالية ولكنها أيضاً في نظر أهل الله عبادة العبيد .

١:١٠ في ذكر بعض درجات الإخلاص

قال الإمام الخميني (قده) :

«فحيث وصل الكلام إلى هنا فلا بد لي من ذكر بعض الدرجات الأخرى للإخلاص تناسب المقام .

١ - فمن درجات الإخلاص تصفية العمل عن رؤية استحقاق الثواب والأجر وفي مقابله شوبه بطلب الأجر ورؤية استحقاق الأجرة والثواب ، وهذا لا يخلو عن مرتبة من الاعجاب بالعمل ، ولا بد للسالك من تخليص نفسه منه . وهذه الرؤية ، رؤية الاستحقاق ، هي من نقصان المعرفة بحاله وبحق الخالق تعالى شأنه ، وهذا أيضاً من الشجرة الخبيثة الشيطانية التي مرجعها رؤية النفس وعملها والأنيّة والأثانية . فالإنسان المسكين ما دام في حجاب رؤية أعمال نفسه ويراهها من عند نفسه ويرى نفسه متصرفاً في الأمر ، فلن ينجو من هذا المرض ولن ينال هذه التصفية والتخليص . فالسالك لا بد له أن يجتهد بالرياضات القلبية والسلوك العقلي والعرفاني ليفهم القلب أن جميع الأعمال هي من الهبات الإلهية والنعم التي أجراها الحق تعالى على يد العبد ، فإذا تمكّن التوحيد الفعلي في قلب السالك فلن يرى العمل من عند نفسه ولن يطلب الثواب بل يرى الثواب

تفضلاً والنعم ابتدائية . وقد ذكرت هذه اللطيفة الإلهية كثيراً في كلمات الأئمة الأطهار عليهم السلام وخصوصاً الصحيفة السجادية ، تلك الصحيفة النورانية التي نزلت من سماء عرفان العارف بالله والعقل النوراني سيد الساجدين لخلاص عباد الله من سجن الطبيعة وتفهمهم أدب العبودية والقيام في خدمة الربوبية ، كما في الدعاء الثاني والثلاثين حيث يقول عليه السلام :

« لك الحمد على ابتدائك بالنعم الجسام والهامك
الشكر على الإحسان » .

وفي موضع آخر يقول :

« نعمك ابتداء واحسانك التفضل » .

وفي مصباح الشريعة يقول :

« وأدنى حد الإخلاص بذل العبد طاقته ثم لا يجعل
لعمله عند الله قدراً فيوجب به على ربه مكافأة
لعمله » .

٢ - والدرجة الأخرى للإخلاص تصفية العمل من الاستكثار والفرح به والاعتماد وتعلق خاطر عليه . وهذا أيضاً من مهمات سلوك السالك ، والاستكثار يمنع السالك من قافلة السالكين إلى الله ويجبسه في سجن الطبيعة ، وهذا أيضاً ينبت من الشجرة الخبيثة الشيطانية ومنشؤه حب النفس الذي هو إرث من الشيطان الذي قال :

« خلقتني من نار وخلقته من طين »

وهذا من جهل الإنسان بمقامه ومقام معبوده جلّت عظمته . إذا كان المسكين الممكن يعرف مقام نقصه وعجزه وضعفه ومسكنته ويعرف مقام عظمة الحق ومجده وكماله فلن يرى عمله عظيماً أبداً ولن يحسب نفسه قائماً بالأمر . ولكن هذا المسكين يتوقع لركعتين من أعماله ، هذا العمل الذي لا تساوي سنة منه في

سوق أهل الدنيا أزيد من عدة دراهم فيما إذا كانوا واثقين من صحته وإجزائه ، توقعات غير متناهية . إن هذا هو الفرح والاستكثار للعمل الذي هو مبدأ لكثير من المفاسد الأخلاقية والأعمالية التي يطول ذكرها . وقد أشاروا عليهم السلام في الأحاديث إلى هذا المطلب ، كما في الكافي الشريف بإسناده إلى موسى بن جعفر سلام الله عليهما أنه قال لبعض ولده :

«يا بني عليك بالجد ولا تخرجن نفسك من حد التقصير في عبادة الله عز وجل» .

وقال عليه السلام في حديث آخر:

«كل عمل تريد به الله عز وجل فكن مقصراً عند نفسك فإن الناس كلهم في أعمالهم فيما بينهم وبين الله مقصرون إلا من عصمه الله عز وجل» .

وعنه عليه السلام :

«لا تستكثروا كثير الخير» .

وفي الصحيفة الكاملة في وصف ملائكة الله يقول عليه السلام :

«الذين يقولون إذا نظروا إلى جهنم تزفر إلى أهل معصيتك سبحانك ما عبدناك حق عبادتك» .

فيا أيها الضعيف المقام الذي يعترف فيه رسول الله بالعجز والتقصير ويقول : «ما عرفناك حق معرفتك وما عبدناك حق عبادتك» وهو أعرف خلق الله ، وعمله أنور وأعظم من أعمال جميع الناس . وكذا الأئمة المعصومون يظهرون ذاك النحو من القصور والتقصير في المحضر المقدس (فماذا يتأتى من بعوضة نحيفة) . نعم إن مقام معرفتهم بعجز الممكن وعزة الواجب وعظمته تعالى شأنه كانت تقتضي تلك الاظهارات والاعترافات ، وأما نحن المساكين فمن الجهل والحجب المتنوعة قمنا بالتكبر ونعجب بأنفسنا وأعمالنا ، فيا سبحان الله ما أصدق كلام أمير المؤمنين عليه السلام حيث يقول : «عجب المرء بنفسه أحد حساد عقله» . فهذا

من فقدان العقل ، إن الشيطان يعمي لنا أمراً ضرورياً ولا نقوم بوزنه في ميزان العقل . إنّنا نعلم بالضرورة ان أعمالنا وأعمال جميع البشر بل أعمال جميع ملائكة الله والروحانيين في ميزان المقايسة بأعمال رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة الهداة سلام الله عليهم ليس لها قدر محسوس ، ولا تعد شيئاً ، وفي نفس الوقت الاعتراف بالتقصير وإظهار العجز عن القيام بالأمر من هؤلاء الأعظم متواتر بل فوق حد التواتر ، وهاتان القضيتان الضروريتان تنتجان لنا ألا نفرح بشيء من أعمالنا بل علينا إذا قمنا بالعبادة والطاعة طول عمر الدنيا أن نكون خجولين ونكس رؤوسنا في محضره . ومع هذا الوصف فقد تمكن الشيطان من قلوبنا وحكم على عقولنا وحواسنا بحيث لا نأخذ نتيجة من هذه المقدمات الضرورية بل كانت أحوال قلوبنا بعكس تلك النتيجة . إن مولئ كانت ضربة واحدة منه يوم الخندق أفضل من جميع عبادات الجن والإنس بتصديق من رسول الله يظهر في عباداته ورياضاته ، التي كان علي بن الحسين وهو أعبد خلق الله يظهر العجز أن يكون مثله فيها ، العجز والتذلل والاعتراف بالقصور والتقصير أكثر منا . ورسول الله الذي كان علي المرتضى وجميع ما سوى الله عبيداً لجنابه ومتنعين من سقطات موائد نعمته في معارفه ومتعلمين بتعليمه بعدما خلع بخلة النبوة الختمية التي كانت تمام دائرة الكمال واللبنة الأخيرة للمعرفة والتوحيد ، يقوم بالأمر عشر سنوات في جبل حراء على قدميه ويقوم بالطاعة حتى تتورم قدماه الشريقتان وأنزل الله تعالى عليه :

﴿طه﴾ ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ﴿طه﴾ (٢-١)

أيها الطاهر الهادي ما أنزلنا عليك القرآن لتلقى المشقة فإنك طاهر وهاد وإن كان الناس لا يطيعونك فهو من نقصهم وشقاوتهم لا من نقصان سلوكك أو هدايتك ، ومع ذلك يعلن صلوات الله عليه وعجزه وقصوره .

إن السيد ابن طاووس (قدس سره) ينقل حديثاً عن علي بن الحسين عليه السلام ونحن نُبْرِّك هذه الرسالة به وإن كان الحديث طويلاً في الجملة ولكن

حيث أنه في شرح بعض حالات المولى تتعطر شامة الأرواح به وتلتذ ذائقة القلوب منه .

عنه (قدس سره) في فتح الأبواب بإسناده عن الزهري قال :

«دخلت مع عليّ بن الحسين عليهما السلام على عبد الملك بن مروان قال : فاستعظم عبد الملك ما رأى من أثر السجود بين عينيّ عليّ بن الحسين عليهما السلام فقال : يا أبا محمد لقد بيّن عليك الاجتهاد ولقد سبق لك من الله الحسنى فأنت بضعة من رسول الله صلى الله عليه وآله قريب النسب وكيد السبب وإنك لذو فضل عظيم على أهل بيتك وذوي عصرك ولقد أوتيت من الفضل والعلم والدين والورع ما لم يؤت أحد مثلك ولا قبلك إلا من مضى من سلفك . وأقبل يثني عليه ويطريه» ، فقال عليّ بن الحسين عليهما السلام :

«كل ما ذكرته ووصفته من فضل الله سبحانه وتأييده وتوفيقه فأين شكره على ما أنعم يا أمير المؤمنين ، كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقف في الصلاة حتى ترم قدماه ويظماً في الصيام حتى يعصب فوه ، فقبل له يا رسول الله ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول صلى الله عليه وآله : أفلا أكون عبداً شكوراً . الحمد لله على ما أولى وأبلى وله الحمد في الآخرة والأولى والله لا يشغلني شيء عن شكره وذكره في ليل ولا نهار ولا سر ولا علانية ولولا أن لأهلي عليّ حقاً ولسائر الناس من خاصهم وعامهم عليّ حقوقاً لا يسعني إلا القيام بها حسب الوسع والطاقة حتى أؤديها إليهم لرميت بطرفي الى السماء وبقلبي الى الله ثم لم أرددهما حتى يقضي الله على نفسي وهو خير

الحاكمين . . وبكى عليه السلام وبكى عبد الملك»
الخبر . .

ونحن أغمضنا عن ترجمة الحديث الشريف كما صرفنا النظر عن بعض مراتب الإخلاص الذي لا يناسب المقام ووضع الرسالة لئلا يوجب طول الكلام وملالة الخاطر.

٢:١٠ أحاديث في الاخلاص

قال رسول الله (ص) عن جبرئيل عليه السلام :

«الاخلاص سر من أسراري استودعته في قلب من أحبيت من عبادي» .

قال أمير المؤمنين (ع) :

«طوبى لمن أخلص لله العبادة والدعاء ولم يشغل قلبه بما ترى عيناه ، ولم ينسَ ذكر الله بما تسمع أذناه ولم يحزن صدره بما أعطي غيره»

وقال (ع) : «أمارات السعادة إخلاص العمل»

قالت فاطمة الزهراء (ع) :

«من أضعده إلى الله خالص عبادته أهبط الله إليه أفضل مصلحته» .

وقال الصادق (ع) :

«ما أنعم الله على عبد أجل من ان لا يكون في قلبه مع الله غيره» .

خلاصة الدرسين التاسع والعاشر:

- إن عبور العوالم المعنوية وطي المدارج الغيبية لا يتم دون بذل الجهد في مقام العمل، لأن مجرد الاقتصار على الإيمان القلبي وعالم المعنى لا يحكي إلا عن النفاق الأكبر.
- إن تحصيل الفائدة المعنوية وحصول الأثر النوراني للعمل لا يكون إلا بعد رعاية جملة من الآداب المعنوية وأهمها: الإخلاص.
- الإخلاص هو تصفية العمل عن شائبة «سوى الله» وتصفية السر عن رؤية غير الحق تعالى في جميع الأعمال الصورية واللبية والظاهرية والباطنية.
- الإخلاص أو الخلوص على قسمين: الأول: خلوص الدين والطاعة لله تعالى.
- الثاني: خلوص النفس له تعالى.
- وتحقق الإخلاص في مرتبة الذات متوقف على الإخلاص في مرتبة العمل.
- من آثار الإخلاص: الأولى: الأمن من غواية الشيطان.
- الثانية: الإعفاء من حساب يوم الحشر الآفاقي والأمن من صعقة يوم القيامة.
- الثالثة: الثواب والأجر بما وراء طور أجر العمل ومقداره.
- الرابعة: أداء حق الحمد والشكر للذات الأحدية.
- من مراتب الإخلاص: الأولى: تصفية العمل عن رجاء رضا المخلوق.
- الثانية: تصفية العمل عن حصول المقاصد الدنيوية.

الثالثة: تصفية العمل عن الوصول إلى الجنات
الجسمانية والحدور وغيرها.

الرابعة: تصفية العمل عن خوف العقاب والعذاب.

الخامسة: تصفية العمل عن الوصول إلى السعادات
العقلية واللذات الروحية.

السادسة: تصفية العمل عن خوف عدم الوصول إلى
الذات.

● من درجات الإخلاص الأخرى:

- تصفية العمل عن رؤية استحقاق الثواب والأجر.

- تصفية العمل من الاستكثار والفرح به.

أسئلة الدرسين التاسع والعاشر:

- ١ - ما هي علاقة الأخلاق بالتوحيد والتوحيد، بالأعمال؟
- ٢ - كيف ينبغي أن يكون العمل حتى يصبح مخلصاً لله سبحانه وتعالى؟
- ٣ - من آثار الإخلاص أن يستطيع المخلص تأدية حق الحمد والشكر للذات الأحدية، فبأية صورة يكون هذا الحمد؟
- ٤ - هل أن الشيطان يبتعد عن العباد المخلصين حتى يصبحوا هم آمنين من غوايته؟ أم ماذا؟
- ٥ - ما هي حقيقة الاخلاص؟

العوالم المتقدمة على عالم الخلق

اعلم ان الوصول إلى وادي المخلصين لا يمكن ان يتم الا بعد عبور سلسلة من العوالم المعنوية التي هي بمنزلة الشرط اللازم ، وهي تختصر السفر النفساني .
والمنازل العرفانية . وعدد هذه العوالم اثنا عشر عالماً تبدأ بالاسلام الاصغر وتنتهي بالجهاد الاعظم على الترتيب التالي :

- ١- الاسلام الاصغر ٢- الايمان الاصغر ٣- الهجرة الصغرى ٤- الجهاد الاصغر ٥- الاسلام الاكبر ٦- الايمان الاكبر ٧- الهجرة الكبرى ٨- الجهاد الاكبر ٩- الاسلام الاعظم ١٠- الايمان الاعظم ١١- الهجرة العظمى ١٢- الجهاد الاعظم .

شرح العوالم

١:١١ الاسلام الاصغر

وهو الباب الاول للدخول في قافلة السالكين ، وهو الاسلام الظاهر ، كما جاء في الحديث عن الامام الصادق عليه السلام :

« الاسلام هو الظاهر عليه الناس بشهادة ان لا اله الا الله وان محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت الحرام وصيام شهر رمضان »

فالسالك في هذا العالم يكون مسلماً بلسانه عبر الشهادتين دون ان يكون

مذعنًا بقلبه أو معترفًا بعقله . وينبغي الالتفات هنا جيداً إلى ان سلوك طريق الحق والعبودية والوصول إلى المقامات المعنوية لا يمكن ان يتحقق اذا لم يبدأ بالاسلام ، وسلوك جميع الفرق والاديان ليس له أية قيمة إذا لم يبدأ به ، كما قال تعالى بلسان الحق : «ان الدين عند الله الاسلام» . والدين هو منهج الحياة بما يتضمن سلوك طريق الله . وقال عز من قائل :

﴿ومن يتبع غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه﴾

وبالشهادة الظاهرية (اي الاسلام الاصغر) ينجو المسلم في الدنيا ، ويمكن أن ينجو في الآخرة لان النجاة في الآخرة وحصول الثواب الحقيقي مشروط بالايان كما ورد عن صادق آل البيت (ع) :

«الاسلام يحقن به الدم وتؤدي به الامانة وتستحل به الفروج والثواب على الايمان» .

٢:١١ الايمان الاصغر

وهو عبارة عن التصديق العقلي بالشهادتين ، وما يلحق بهما من أصول الدين . وصورته ان يحصل للانسان الاذعان والجزم من خلال الدلائل والبراهين العقلية والمنطقية بحقانية الرسالة . وفي هذا الحديث :

« الايمان هو الهدى وما يثبت في القلوب من صفة الاسلام»

اشارة إلى هذا العالم . وحدود هذا العالم ترجع إلى نفس السالك ، وانما الميزان فيه هو عبور جسر الشكوك والشبهات إلى منزل الطمأنينة والثبات العقلي . وربما يحصل هذا الامر لأحدهم بمجرد تحصيل ايمان العجائز (اي البرهان العقلي البسيط الساذج) ، حيث سئل ذلك الأعرجي : بماذا عرفت ربك؟ فقال : البعرة تدل على البعير والاثر يدل على المسير، افسماء ذات ابراج وارض ذات فجاج ألا تدلان على اللطيف الخبير» .

وقد يتطلب الخروج من وادي الشكوك عند البعض دراسة أعقد الأدلة
الحكمية والبراهين الفلسفية . فالأطوار الذي يحكم هذا العالم يتكون من أمرين
أساسيين : الأول : إزالة الشك والشبهة للوصول إلى الترجيح أو اليقين . الثاني :
أداء التكليف وإسقاطه

ففي الأول ينبغي الالتفات إلى خطورة بقاء الشبهات في منزل النفس ، لأن
من دأب هذه الأفكار أن تخبئ نفسها ما دام السالك يعيش في طمأنينة ، محاطاً
بالاجواء الإيمانية . فالشكوك في هذه الحال ضعيفة لا تقدر على المواجهة . فإذا
عصفت رياح الابتلاءات ونزلت بوارق المصائب الشداد برزت تلك الشبهات
شاهرة سيف القهر والتسلط . وقد شوهد أولئك الذين قطعوا المراحل العديدة
من عوالم الإيمان وهم يسقطون في مستنقع الانحراف ، لأنهم عبروا هذا العالم دون
أدنى تحصيل ، غافلين عن تلك الشبهات والأفكار الفاسدة .

وفي الثاني لا يكون النظر إلى الشبهة العلمية والشكوك العقائدية ، فربما
تكون حال السالك كمن ينظر إلى أدلة الفلاسفة والمتكلمين ثم يقول بلسان
الحال : « ألغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك ، متى غبت
حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك . . . »

ولكن يتعين عليه في هذا المقام تحصيل الأدلة العقلية والوسائل العلمية للذود
عن الشريعة ومواجهة المنحرفين بلغتهم وأساليبهم . أو عند إحتمال الوقوع في
شبهات وإنحرافات ، كالذي يسافر إلى البلدان الأجنبية لتحصيل العلوم
والاختصاصات المهنية .

٣:١١ الهجرة الصغرى

فإذا وصل السالك إلى الاعتقاد الراسخ بحقانية الرسالة وعبر عالم الإيمان
الاصغر ، عليه أن يقوم بحركة اجتماعية سياسية يُظهر من خلالها تميزه عن الكفار
والمشركين ، وذلك بترك بلاد الكفر والهجرة منها إلى بلاد الإسلام . فالبقاء
والسكن في مناطق الكفار لا يجوز إلا بالعناوين الثانوية كتعلم الفنون والصنائع

التي تفيد المجتمع الاسلامي وتنتشله من التبعية للمستكبرين أو التجسس لدفع
الاحطار ورصد مخططات الاعداء وغيرها . . . والهجرة الصغرى هي الهجرة
بالبدن السوري وبالاتقال الظاهري من بلد إلى بلد .

٤:١١ الجهاد الاصغر

فاذا هاجر السالك ببذنه واعلن تميزه بتأسيس وطنه ، عليه أن يعلن الانزجار
ويظهر العداوة للذين اشركوا ويتجهز لمحاربة الذين يترصدون للاسلام
والمسلمين . فينضم إلى جيش الاسلام تحت راية الحق ويرابط على الثغور ويحدث
نفسه بالغزو . وهكذا يصبح مجاهداً بالجهاد الاصغر وهو الجهاد بالسلاح
الظاهري والدخول إلى ساحات الوغى والقتال . واعلم أن عبور المراحل اللاحقة
متوقف على هذا العالم ، وما لم يدخل السالك إلى هذا العالم فلن يتم له الوصول ،
وما يحصل له يكون من تسويلات ابليس اللعين أو المكر الالهي :

﴿سنستدرجهم من حيث لا يعلمون﴾ .

وإلى هذا المعنى إشارة في الحديث المشهور المنقول عن رسول (ص) :

« لكل أمة سياحة وسياسة أمتي الجهاد في سبيل

الله »

فالسياحة هي الطريقة التي يمشي عليها أتباع الدين وهي المنهاج الذي اشار
إليه الله تعالى بقوله :

﴿ولكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجاً﴾ .

وقد قام هذا الدين على الجهاد ، وكانت طريقته الجهاد إلى يوم القيامة .

٥:١١ الاسلام الاكبر

قال الله تعالى :

﴿ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة﴾

وهو أمر إلى الذين آمنوا بالايمان الاصغر للدخول إلى عالم الاسلام الذي هو التسليم والانقياد وترك الاعتراض على الله ورسوله .

قال الصادق عليه السلام :

«لو أن قوماً عبدوا الله وحده لا شريك له وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وحجوا البيت الحرام وصاموا شهر رمضان ثم قالوا لشيء صنعه الله أو صنعه رسول الله (ص) : الا لو صنع بخلاف الذي صنع ، أو وجدوا ذلك في قلوبهم لكانوا بذلك مشركين . . (إلى أن قال عليه السلام) : فعليكم بالتسليم» .

وفي حديث أمير المؤمنين عليه السلام في وصف الاسلام اشارة إلى هذا العالم بقوله :

«الاسلام هو التسليم والتسليم هو اليقين» .

قال تعالى :

﴿أمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه﴾

سئل الصادق عليه السلام : ما حقيقة العبودية ؟ قال :

«ثلاثة اشياء . ان لا يرى العبد لنفسه فيما خوله الله ملكاً . لان العبيد لا يكون لهم ملك ، يرون المال مال الله يضعونه حيث أمرهم . ولا يدبر العبد لنفسه تدبيراً وجملة اشتغاله (يكون) فيما أمره الله تعالى ونها عنه . . فاذا أكرم الله العبد بهذه الثلاثة هانت عليه الدنيا ، وإبليس ، والناس ، ولا يطلب الدنيا تكاثراً ولا تفاخراً ، ولا يطلب ما عند الناس

عزاً ولا علواً . ولا يدع أيامه باطلاً ، فهذه أول
درجات التقى . . . »

٦:١١ الايمان الاكبر

قال الله تعالى :

﴿ يا ايها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله ﴾

وهو عبارة عن تجاوز الاسلام الاكبر من مرتبة التسليم والانقياد والطاعة إلى
مرتبة الرغبة ، وتعدي الاسلام من العقل إلى الروح . فيكتب بقلم العقل على لوح
القلب ما ثبت في الاسلام . وعلامته انقياد الاعضاء والجوارح لسلطان القلب ،
فلا ينطق نطقاً ولا يقدم رجلاً ولا يحرك يداً ولا ينظر بغير أمره ، وإلى هذه المرتبة
تشير الآيات الكريمة :

﴿ قد أفلح المؤمنون * الذين هم في صلاتهم
خاشعون * والذين هم عن اللغو معرضون *
والذين هم للزكاة فاعلون * والذين هم لفروجهم
حافظون . . ﴾ (المؤمنون ٢ - ٥)

وايضاً الآية الكريمة الشريفة :

﴿ ألم يأن للذين آمنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله . . ﴾

تخاطب اولئك الذين اقتصرُوا في سلوكهم على تغذية العقل ، وارتووا من يتابع
الادلة البرهانية ، ونهلوا من شرب الافكار المنطقية ، وتدعوهم لدخول منزل
الطمأنينة وارواء القلب من عطش الجفاء والاضطراب ليكونوا من المؤمنين
بالايهان الاكبر، كما حكى عز من قائل عنهم :

﴿ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا
تليت عليهم آياته زادتهم ايماناً ﴾

قال الصادق عليه السلام :

«إنَّنا لا نعد الرجل مؤمناً حتى يكون لجميع أمرنا
متبعاً مريداً، الا وان من اتباع امرنا وارادته الورع»

وقد عد الورع مرتبة خضوع اعضاء الانسان وجوارحه كافة للحق .

ويعين عليه المواظبة على المستحبات الشرعية والنوافل الالهية التي لها مدخلية
عظيمة في رسوخ الايمان وثبوته في القلب :

«الايمان لا يثبت الا بالعمل والعمل منه»

١:١٢ الهجرة الكبرى

وهي عبارة عن ترك أهل اللغو والفسوق ممن يعيشون في المجتمع الاسلامي
أو الابتعاد عن الذين يخالفونه في أمر السلوك ويقفون حجر عثرة أمامه .
فالسالك عندما يبدأ بعبور العوالم المعنوية يحصل التمايز الحتمي بينه وبين
الآخرين ، لان من مقتضيات هذا السفر ترك اللغو ومجالس البطالين والسعي
للاستفادة الكاملة من الفرص وعدم تضييع الوقت . هذا التمايز يجعل من هم
أدنى منه يحملون عليه سياط التوبيخ والملامة لما يصدر عنه من اعمال وتصرفات
لا وجود لتفسير لها في قاموس حياتهم ، كمن يختار مقام الزهد في مجتمع
المرفهين ، ويخالفهم في عاداتهم وتقاليدهم . وقد عد أهل الطريقة ان ترك
العادات والرسوم من أولى مهمات السير والسلوك إلى الله . وبدونه لا يمكن
للسالك ان يتقدم في ميدان الجهاد الاكبر ويخلص في صراط العبودية الحقة .
فعلى السالك ان يشمر عن ساعد الهمة ولا يخشى هذه التوبيخات
والاعتراضات ، ويهاجر بالهجرة الكبرى ، كما حكى ابو عبد الله (ع) لمهزم
الاسدي :

«يا مهزم شيعتنا من لا يعدو صوته سمعه ولا

شحناءه بدنه ولا يمتدح بنا معلنا ، ولا يجالس لنا

غائباً (مستغيباً) ولا يخاصم لنا قالياً (مبغضاً) إن
لقي مؤمناً أكرمه وإن لقي جاهلاً هجره»

وقال أمير المؤمنين (ع) :

«ويقول الرجل هاجرت ولم يهاجر، إنما المهاجرون
الذين يهجرون السيئات ولم يأتوا بها . . . » .

٢:١٢ الجهاد الأكبر

وهو جهاد النفس الامارة، ومحاربة آثار الإنية والانانية، لقول
رسول الله (ص) :

«رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، قيل :
يا رسول الله وما الجهاد الأكبر؟ قال جهاد النفس» .

وسوف يأتي الحديث عن هذا العالم مفصلاً في الدرس الثالث عشر.

٣:١٢ الأسلام الأعظم

بعد أن يحصل للسالك الفتح والظفر في ميدان الجهاد الأكبر ويتغلب
بالاستمداد من الجنود الرحمانية على جنود ابليس، يدخل إلى عالم الاسلام
الاعظم . فالانسان قبل دخوله في عالم الفتح والظفر والتغلب على حزب ابليس
يكون أسيراً في عالم الطبيعة وجنود الوهم والغضب والشهوة ومغلوباً من قبل
الاهواء المتضادة، تحيط به الآمال والاماني، وتستولي عليه الهموم والغموم،
وتزاحمه (وتزعجه) العادات والرسوم وتؤله منافيات الطبع ومنفرات الخواطر،
وتدور حوله الاسقام والآلام، تارة من مصائب الاهل والعيال وطوراً من خوف
تلف المال والمنال، أحياناً يريد جاهلاً ولا يصله، وأحياناً يبحث عن منصب فلا
يلقاه .

فاذا وفق بتوفيق الرب الرحيم للتغلب على جنود الوهم والغضب والشهوة

وخلص من مخالب العلائق والعوائق وودع عالم الطبيعة وخرج من بحر الاوهام والآمال ، فسوف يجد نفسه جوهرًا واحدًا وجوهرة بلا مثيل تحيط بعالم الطبيعة ، مصوناً من الموت والفناء ، فارغاً من الآلام والهموم ، ويشاهد في نفسه صفاء وبهاء ونوراً وضياءً هو فوق إدراك عالم الطبيعة لأنه قد وصل إلى مرحلة «مُتَّ عن الطبيعة» وعبر إلى الحياة الحقيقية ، وبسبب عبوره من قيامة النفس الصغرى بموت النفس الامارة فسوف يصل إلى المشاهدات المعنوية الملكوتية .

فاذا لم تتداركه في هذه الحال العناية الازلية فسوف يقع في حجاب الانانية نتيجة ما شاهده في نفسه ، فيطبل «انا الموجود» ويصبح عدوه في هذه المرحلة رئيس الابالسة والعدو الداخلي الذي هو النفس والإنية . وإليه يشير الحديث الشريف :

« ما بينهم وبين ان ينظروا إلى ربهم الاءاء
الكبرياء»

ولولا العجب للاحظوا انوار اللاهوت . وهذه هي عبادة الاصنام التي كان النبي ابراهيم عليه السلام يتعوذ بالله منها :

«واجنبني وبني ان نعبد الاصنام»

وكما قيل :

«أم الاصنام صنم نفسك» .

مقابل هذا الكفر الاعظم يكون الاسلام الاعظم الذي هو عبارة عن التصديق بالفقر والعجز والمذلة وحقيقة العبودية ، بعد كشف حقيقة ما شاهده من الاحاطة والنور في انه عين الفقر وسواد الظلمة ، فيقطع النظر إليها في جنب الوجود المطلق والنور المحض .

﴿الله نور السموات والأرض﴾

٤:١٢ الايمان الاعظم

وهو عبارة عن مشاهدة ومعاينة عدميته بعد التصديق والاذعان بذلك في عالم الاسلام الاعظم ، وحقيقته شدة ظهور ووضوح الاسلام الاعظم وتجاوزه من حدود العلم والاذعان إلى مرحلة المشاهدة والعيان .

في هذه المرحلة يرتحل السالك من عالم الملكوت وتقوم قيامته الكبرى الانفسية ويدخل إلى عالم الجبروت ، وفي طلب هذا المقام قيل :

بيني وبينك إنبي ينازعني فارفع بلطفك انبي من البين

٥:١٢ الهجرة العظمى

وهي عبارة عن هجرة وجوده ورفضه والسفر إلى عالم الوجود المطلق والتوجه التام إليه . كما قيل :

«دع نفسك وتعال» .

٦:١٢ الجهاد الاعظم

وفيه يقوم السالك بالاستمداد والتوسل بالملك المقتدر بعد الهجرة العظمى لمواجهة آثار وجوده الضعيف حتى ينفيها مطلقاً ولا يبقى لها باقية ، ليتقدم بعدها إلى بساط التوحيد المطلق .

خلاصة الدرسين الحادي عشر والثاني عشر:

- إن الوصول إلى وادي المخلصين لا يمكن أن يتم إلا بعد عبور سلسلة من العوالم المعنوية التي هي بمنزلة الشرط اللازم له، وهي اثنا عشر عالمًا.
- أول العوالم، الإسلام الأصغر: وهو الإسلام الظاهر الذي يتحقق بالشهادة الظاهرية. ولا يمكن الوصول إلى المقامات المعنوية إذا لم يبدأ بالإسلام.
- ثاني العوالم، الإيمان الأصغر: وهو عبارة عن التصديق العقلي بالشهادتين وما يلحق بهما من أصول الدين. والميزان فيه عبور جسر الشكوك والشبهات إلى منزل الطمأنينة والثبات العقلي وتحصيل الأدلة العقلية للذود عن الشريعة.
- ثالث العوالم: الهجرة الصغرى: وهي القيام بحركة اجتماعية سياسية يُظهر السالك من خلالها تميّزه عن الكفار والمشركين، وذلك بترك بلاد الكفر والهجرة منها إلى بلاد الإسلام. وهي هجرة بالبدن.
- رابع العوالم، الجهاد الأصغر: وهو إظهار الانزجار والعداوة والتجهيز لحرب المترصدين للإسلام. وعبور العوالم اللاحقة متوقف على هذا العالم.
- خامس العوالم، الإسلام الأكبر: وهو عبارة عن تجاوز الإسلام الأكبر من مرتبة التسليم والانقياد والطاعة إلى مرتبة الرغبة، وأيضاً تعدي الإسلام من العقل إلى الروح.
- سادس العوالم: الإيمان الأكبر، وهو عبور الاسلام من العقل إلى القلب وعلامته انتقياد الاعضاء والجوارح وحصول مقام الورع.
- سابع العوالم، الهجرة الكبرى: وهي عبارة عن ترك أهل

الفسوق واللغو ممن يعيشون في المجتمع الإسلامي،
والابتعاد عن الذين يخالفون السالك في السلوك ويقفون
حجر عثرة أمامه.

❶ ثامن العوالم، الجهاد الأكبر: وهو جهاد النفس الأمّارة، وفيه
يعبر السالك إلى الحياة الحقيقية. من مخاطر هذا العالم
وقوع السالك في حجاب الأنانية بسبب ما يشاهده في نفسه
من المشاهدات المعنوية الملوّنة.

❷ تاسع العوالم، الإسلام الأعظم: وهو صرف النظر عن
النفس والتصديق بالفقر والعجز والمذلة وحقيقة العبودية.

❸ عاشر العوالم، الإيمان الأعظم: وفيه يشاهد ويعاين السالك
عدميّته، حيث يرتحل من عالم الملكوت وتقوم قيامته الكبرى
الأنفسية ويدخل عالم الجبروت.

❹ العالم الحادي عشر، الهجرة العظمى: وهو عبارة عن هجر
السالك لوجوده والسفر إلى عالم الوجود المطلق.

❺ العالم الثاني عشر، الجهاد الأعظم: وهو أن يواجه السالك
آثار وجوده الضعيف حتى ينفيها مطلقاً ولا يبقى لها باقية.

أسئلة الدرسين الحادي عشر والثاني عشر:

- ١ - لماذا كان الإسلام الأصغر الشرط الأول للدخول في السير والسلوك إلى الله؟
- ٢ - هل ينبغي أن يمر كل سالك مهما كان موقعه في عالم الجهاد الأصغر حتى يستطيع أن يعبر العوالم الأخرى؟
- ٣ - هل يمكن للإنسان أن يطوي العوالم المعنوية بدون التعلم، ولماذا؟
- ٤ - هل يوجد فرق بين الإيمان الأكبر والإيمان الأعظم، بيّنه وبين كيفية الوصول إلى الأعظم؟

١٢٣ شروط ومهمات عالم الجهاد الأكبر

قال الامام الخميني (قده) في إشارة إلى المقام الأول للنفس :

«إعلم أن مقام النفس الأول ومنزلها الأسفل ، هو منزل الملك والظاهر وعالمهما . وفي هذا المقام تتألق الأشعة والأنوار الغيبية في هذا الجسد المادي والهيكل الظاهري ، وتمنحه الحياة العرضية ، وتجهز فيه الجيوش ، فكأن ميدان المعركة هو نفس هذا الجسد ، وجنوده هي قواه الظاهرية التي وجدت في الأقاليم الملكية السبعة يعني : « الأذن والعين واللسان والبطن والفرج واليد والرجل » .
وجميع هذه القوى المتوزعة في تلك الأقاليم السبعة هي تحت تصرف النفس في مقام الوهم ، فالوهم سلطان جميع القوى الظاهرية والباطنية للنفس ، فإذا تحكم الوهم على تلك القوى سواء بذاته - مستقلاً - أو بتدخل الشيطان ، جعلها - أي تلك القوى - جنوداً للشيطان ، وبذلك يجعل هذه المملكة تحت سلطان الشيطان ، وتضمحل عندها جنود الرحمن والعقل ، وتنهزم وتخرج من نشأة الملك وعالم الإنسان وتهاجر عنه ، وتصبح هذه المملكة خاصة بالشيطان . وأما إذا خضع الوهم لحكم العقل والشرع ، وكانت حركاته وسكناته مقيدة بالنظام والعقل والشرع ، فقد أصبحت هذه المملكة مملكة روحانية وعقلانية ، ولم يجد الشيطان وجنوده محط قدم لهم فيها .

إذاً ، فجهاد النفس (وهو الجهاد الأكبر الذي يعلو على القتل في سبيل الحق تعالى) هو في هذا المقام عبارة عن انتصار الإنسان على قواه الظاهرية ، وجعلها

تأتمر بأمر الخالق ، وتطهير المملكة من دنس وجود قوى الشيطان وجنوده» .

اعلم ان لهذا العالم ، الذي يعد الفتح والظفر فيه فتحاً مبيناً وفوزاً حقيقياً ، شرائط ومهمات ، وبرعايتها تتم له الغلبة أو يقتل في هذا المضمار فتحصل له الحياة الحقيقية لقوله تعالى :

﴿ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل

أحياء عند ربهم يرزقون﴾ .

وهذه الشروط أربعة على الشكل التالي :

الاول : معرفة النفس ،

الثاني : معرفة الله ،

الثالث : معرفة الأمراض ،

الرابع : الأعمال والرياضات .

فكما أن المجاهد بالجهاد الأصغر عليه أن يعرف عدوه الحقيقي الذي يترصد له ويكيد له ، ويحدد درجات الأعداء وأولوية المعركة حتى لا يقع في حروب جانبية تضره أكثر مما تنفعه ، كذلك فإن المجاهد بالجهاد الأكبر عليه أن يتعرف على حقيقة العدو الذي يريد أن يرديه ويجعله من الهالكين . وقد ورد في الحديث :

«إن أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك» .

ففي محاربة آثار النفس والأنانية ينبغي للمجاهد بالجهاد الأكبر أن يتفطن إلى العدو الذي يحاربه وكيفية محاربته بالطرق الشرعية .

والمجاهد في ساحة الحرب والوعى عليه أن يتعلم فنون القتال ويتدرب على استخدام الأسلحة المناسبة ، وكذلك المجاهد في ميدان النفس عليه أن يستمد من الجنود الرحمانية ويتصل بساحة العز الإلهية ويعلم أن معرفة الرب هي

السلح الأول في مواجهة العدو الحقيقي ومجاهدته .

والمقاتل في معركة الظاهر يتعرف على نقاط العدو ومكامنه وحصونه وطرقه ووسائله التي ينفذ من خلالها للقضاء عليه ، لأن معرفة هذه النقاط تفيد عند التحضير لساعة الهجوم والمباغلة أو عند الدفاع والمراطة . والمجاهد بالجهاد الأكبر يتعرف على أمراض النفس وطرق نفوذ الشياطين الغدارة ومكامن الحجب الظلمانية وعلائم الحجب النورانية حتى لا يقع أسير الأعداء الحقيقيين وتكون خسارته فادحة عظيمة .

فإذا تم ذلك أمكنه أن يبدأ بعملية المواجهة وتطهير الأرض من رجس العدو، والمجاهد بالجهاد الأكبر تكون وسيلته في الهجوم تلك الرياضات والأعمال الشريفة الشرعية التي ينظمها في برنامج متكامل يسمى البرنامج السلوكي .

معرفة النفس

قال أمير المؤمنين (ع)

«من لم يعرف نفسه ، بعد عن سبل النجاة ، وخطب في الضلال والجهالات»

اعلم أن معرفة النفس هي الشرط الأول للدخول في ميدان الجهاد الأكبر «ميدان جهادكم الحقيقي أنفسكم» ، والتهاون في هذا الأمر موجب للضياع والضلالة . ولهذا نجد أن المدارس الاخلاقية والسلوكية في عالم الاسلام ، بل في عالم الاديان والمذاهب ، قد افرقت عند هذا الفهم . فكل مدرسة رسمت برامجها السلوكية وعلاقاتها وروابطها مع عالم الوجود على أساس التصور الذي كانت تمتلكه عن حقيقة النفس الانسانية . ويكفي أن نشير الى الفرق الصوفية لكي نفهم بصورة واضحة مدى الاختلاف والانحراف الذي يحدث على أثر الفهم الخاطيء والاعتقاد الفاسد والباطل حول النفس .

فقد ورد في الاحاديث الشريفة عبارات تشعر بضرورة تحقير النفس واذلالها

لأنها عدو الأنسان، وفهم جماعة من الصوفيين هذه التعابير فهماً خاطئاً، وانقسموا إلى فئتين؛ الفئة الأولى: ظنت ان النفس التي ينبغي للانسان ان يجاهدها هي الجسد ومتعلقاته من حب الشهوات والملذات، واعتبروا ان الأنسان انما يسمو إلى كمال انسانيته كلما عذب هذا الجسد وحرمه من ملذاته. فالجسد في تصورهم سجن الروح يحبسها عن الطيران إلى عوالم الملكوت والجلوس في محضر الانس مع الملائكة المقربين، وهو يجمع في رغباته فيما إذا لبّاه وأعطاه ما تريد. وعلى هذا الأساس فقد اوصوا بمجموعة من الرياضات التي تساعد على كبح جماحه من خلال تعذيبه أو تحقيره. وكانوا يلبسون الصوف في حر الصيف (ولذلك سمو بالمتصوفة)، وكان بعضهم يقف على رأسه من المساء حتى الصباح أو يمشي لأيام على رجل واحدة و... .

وفئة أخرى تصورت من خلال الروايات المذكورة كأحداث إماتة النفس واسخاطها أن العدو الحقيقي هو ذات الأنسان، هذه الذات ينبغي ان تحقر وتمرغ في تراب المذلة لكي تسمو إلى الاعلى، كما نجد في نصوصهم: «لن يكون الصوفي صوفياً حتى يرمل زوجته ويترك أولاده ويأكل على مزابيل الكلاب» او كما ينقل عن أحدهم حين يقول: انني لم أشعر بالسعادة في حياتي مثلما شعرت في ثلاثة أحوال: الواحدة عندما كنت مريضاً كنت أصلي في المسجد وقعت على الأرض من شدة الإعياء ولم أتمكن من الوقوف، فجاء خادم المسجد وأخذ يوقظ الفقراء والمتسولين الذين كانوا ينامون في المسجد ويطردهم، وعندما وصل إليّ قال بلهجة شديدة: قم! ثم ركلني بقدمه عدة ركلات فلم استطع القيام. خرج الجميع وبقيت أنا. حتى جاء الخادم مجدداً ثم جرنني من رجلي كجثة هامدة ورماني خارج المسجد. لقد سررت كثيراً لأنني رأيت نفسي قد ذلت وحقرت.

المرّة الثانية عندما كنت مسافراً على متن سفينة. وكان على ظهرها مهرج أخذ يقوم باداء حركات ورواية قصص لإضحاك الناس. وأثنائها قال: كنت في معركة ضد الكفار وتناولنا، وهناك رأيت كافراً وسخاً، فتقدمت نحوه ثم أخذت بلحيته وصرت أجره بها، ثم نظر ذلك المهرج إليّ ولم يجد من هو أدنى

مني وأحقر ولكي يمثل المشهد أمامهم تقدم نحوي وسحبني من لحيتي حتى ضحك الناس كثيراً . وهناك سررت كثيراً لأنني رأيت هذه النفس كم صارت حقيرة ومهانة .

المرّة الثالثة عندما كنت في إحدى الشتاءات في مكان ما . لما خرجت منه إلى تحت الشمس ، نظرت إلى معطفي (جَبِّي) فرأيت ان القمل قد تكاثر عليه إلى درجة لم أميزه عن خيطانه ووبره^(١) .

وهكذا نجد أن الفهم الخاطيء وعدم التشخيص الدقيق للعدو الحقيقي أدى بهؤلاء إلى الوقوع في انحرافات كبيرة والخروج عن حدود الله تعالى .
فالله تعالى يقول :

﴿ قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات

من الرزق قل هي خالصة للذين آمنوا . . . ﴾

وقال حبيبہ أشرف الخلق أجمعين (ص) :

«الزواج سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني»

ويكفي دلالة سنة الرسول الاعظم (ص) وخلفائه الميامين الذين كانوا يأكلون ويشربون ويتزوجون النساء ويعيشون في متن الحياة الاجتماعية مع الحفاظ على حريم الحرم الالهي وأنوار العالم الغيبي ، فهم في عين :

﴿ قل انما انا بشر مثلکم ﴾ ،

كان لهم :

« مع الله حالات لا يسمعها ملك مقرب ولا نبي

مرسل » .

وبالنسبة للفتنة الثانية فقد جاء في الحديث :

«إن الله تعالى فوض للمؤمن أموره كلها إلا أن يذل

نفسه»

والمراد من إماتة النفس التي وردت في الاحاديث إماتة النفس الامارة ولهذا فرق كبير مع تحقير مطلق النفس وإسقاط الكرامة التي حباها الله للانسان . وكثيرة هي الاخطاء التي ارتكبت نتيجة التصور المغلوط حول النفس الانسانية .

فاعلم - هداانا الله واياك - ان الله تعالى خلق الانسان وركب نفسه المجردة على مراتب سبع ، وهي في عين الوحدة ذات قوى عديدة ، كما ينقل عن لسان العرفاء :

«النفس في وحدتها كل القوى» ،

وهذه المراتب هي :

- ١ - البدن ، ٢ - الخيال ، ٣ - العقل ، ٤ - القلب (أو الروح) ، ٥ - السر ، ٦ - الخفي ، ٧ - الاخفى .

ولكل مرتبة من هذه المراتب أمراض واعداء هي التي ينبغي للسالك ان ينهض لمجاهدتها والقضاء عليها ، والا فإن نفس الذات أو نفس النفس ليست عدواً ، والله تعالى أمرنا بتكميلها ورفعها إلى مجاورة الملكوتين ومجانستهم وسوف يأتي الحديث عن هذا بالتفصيل في الدرس الخامس عشر.

خلاصة الدرس الثالث عشر:

- ❶ إن الجهاد الأكبر هو جهاد النفس الأمّارة وهو عبارة عن انتصار الإنسان على قواه الظاهرية وجعلها تأنمر بأمر الخالق، وتطهير مملكة وجوده من دنس وجود الشيطان وجنوده.
- ❷ لعالم الجهاد الأكبر شروطاً إن استطاع السالك أن يراها فقد تتحقق له الغلبة أو أنه يقتل في هذا المضمار فتحصل له الحياة الحقيقية.
- ❸ أول الشروط: معرفة النفس، التي هي عدوه.
- ❹ والثاني: معرفة الله الذي يمدّه بالجنود الرحمانية.
- ❺ والثالث: معرفة أمراض نفسه وطرق نفوذ الشياطين الغدارة إليها.
- ❻ والرابع: معرفة البرنامج السلوكي الذي يمكنه من مواجهة هذه النفس وإصلاحها.
- ❼ إن الفهم الخاطيء والاعتقاد الباطل حول معرفة النفس يؤدي بالسالك إلى الإنحراف والخروج عن حدود الله.
- ❽ من شروط معرفة النفس أن يعلم السالك أن المقصود ليس مجاهدة مطلق النفس، بل النفس الأمّارة بالسوء.
- ❾ في معرفة النفس ينبغي أن يعرف السالك أن الله ركب نفسه المجردة على مراتب سبع لكل منها أمراض وأعداء هي التي ينبغي أن ينهض لمجاهدتها.

أسئلة الدرس الثالث عشر:

- ١ - كيف يصبح الجهاد الأصغر مدرسة للجهاد الأكبر؟
- ٢ - لماذا قيل ميدان جهادكم أنفسكم؟
- ٣ - بين أهمية معرفة النفس في حقيقة الوصول إلى الله تعالى؟
- ٤ - ما المقصود من الحديث: «إن أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك».
- ٥ - لماذا يقوم البعض باذلال أنفسهم وتحقيرها؟

لماذا كانت معرفة الله شرطاً من شروط عالم الجهاد الاكبر؟ .
وكيف تصبح هذه المعرفة عاملاً لزهّد الانسان في الدنيا وسبباً لرعاية الحدود
الالهية؟ .

قال الامام الصادق (ع) :

«العارف شخصه مع الخلق وقلبه مع الله ، لو
سهى قلبه عن الله طرفة عين لمات شوقاً إليه ،
والعارف أمين ودائع الله وكنز أسرارهِ ومعدن أنواره
ودليل رحمته على خلقه ومطية علومه وميزان فضله
وعدله . قد غني عن الخلق والمواد والدنيا ولا مؤنس
له سوى الله ولا نطق ولا إشارة له إلا بالله ومع الله
ومن الله . . فهو في رياض قدسه متردد ومن
لطائف فضله متزود» .

إن طرح هذا الموضوع في باب المسائل السلوكية وقضايا تهذيب النفس
وإصلاحها قد يثير في الأذهان استغراباً ، لأنه يطرح عادة في باب العقائد أو
المسائل الحُكمية . ولكن إذا تأملت معي قليلاً ، عرفت كم نحن محرومون من
الاستفادات المعنوية من خزائن الغيب الربوبية ، ولعلمت أن معرفة الله تعالى لا
غنى عنها في سير الإنسان وسلوكه في صراط العبودية الحقّة . ولا يختلط عليك
الأمر ، فتظن أن هذا العلم مقتصر على جماعة من العلماء الذين لا شغل لهم ولا
هم إلا بالبحث والدرس ، فإن فيه فوائد عملية لا يستغني عنها السالك في كل
مراحل سلوكه ، وكلما اشتدت رياضته وعلت مرتبته وقوي في أمر المراقبة ازدادت

حاجته إلى هذا العلم وهذه المعرفة . والنظر إلى الحقيقة الرقيقة :

«من عرف نفسه عرف ربه» .

يبين مدى الارتباط ما بين هذه المعرفة وتهذيب النفس . ونذكر هنا جملة من الروايات الشريفة ونستمد من مدد القرآن الذي لا ينفد لبيان دور هذه المعرفة في عالم الجهاد الأكبر، ثم نذكر في خاتمة الدرس شيئاً مما يمكن أن يستفيد منه السالك لأجل تحصيل هذه المعرفة .

اعلم أن معرفة الله تعالى هي غير إثبات وجوده . ومن هنا نشأ الالتباس عند الكثيرين وعمي عليهم هذا المطلب الشريف ، لأن الإثبات فرع الأدلة العقلية والبراهين المنطقية ، التي تستمد من المفاهيم الكلية لبناء مقدماتها والوصول إلى نتائجها . أما قضايا تهذيب النفس وإصلاحها وتحليتها بالفضائل الأخلاقية فهي فرع المسائل القلبية التي تبعد عن تلك المفاهيم الكلية وتنفر منها .

قال الصادق (ع) :

«لو يعلم الناس ما في فضل معرفة الله ما مدوا أعينهم إلى ما متع به الأعداء من زهرة الحياة الدنيا ونعيمها وكانت دنياهم أقل عندهم مما يطؤونه بأرجلهم ولنعموا بمعرفة الله تعالى وتلذذوا بها تلذذ من لم يزل في روضات الجنات مع أولياء الله ، إن معرفة الله أنس من كل وحشة ، وصاحب من كل وحدة ونور من كل ظلمة وقوة من كل ضعف وشفاء من كل سقم» .

فانظر إلى هذه المعرفة التي تسطع على قلب الإنسان ووجوده بأنوار السعادات المطلقة وتتشله من حضيض الجهالات وبؤس التعلقات المادية بثمرة الزهادة والابتعاد عن حب الدنيا والنظر إلى ما في أيدي الأعداء . إن معرفة الله تعالى كما يبين صادق أهل البيت (ع) لها آثار حقيقية تظهر في حياة الإنسان وتوصله إلى لذات جنات النعيم في مقعد قرب مع أولياء الله وتخرجه من غصات وآلام الوحدة والحزن إلى نور التوحيد والشفاء الأبدي . إذن فما كنت تحمله من

تصور عن معرفة الله كان محض الالتباس والاشتباه وقد عددته من قبيل المفاهيم الكلية وظننت أن هذه المعرفة هي كمعرفة عدد الكواكب أو الشمس أو أسماء الشعراء والأدباء في العصر الجاهلي !!

إنّ هذه المعرفة تتكامل بالسير العملي والسعي والمجاهدة النفسية ، وكذلك فإن من ثمره هذه المعرفة إيصال الإنسان إلى سعادة قرب النوافل وشوق اللقاء والزهد في الدنيا الذي هو القدم الأولى في طريق السير والسلوك . وقد جاء في الحديث الشريف عن أمير المؤمنين (ع) :
«رأس الحكمة مخافة الله»

مما يوحي بشكل بيّن أن رأس الحكمة أو العلم الثابت الحقيقي هو أمر عملي عبّر عنه أمير المؤمنين (ع) بالخوف من الله . وكلما تأمل الإنسان ونظر في التعاليم الإلهية والآيات الشريفة استفاد في هذا المطلب الشريف وتقدم في حكمة الجمع بين العلم والعمل في صراط الله المستقيم . وإذا رجعت إلى القرآن الكريم رأيت آياته تنقل إليك بنعمات القدس :

﴿الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن
يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير
وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً﴾ .

ألا تكفيك هذه اللوائح الإلهية في إدراك هذا الأمر العظيم الذي عبّر عنه لسان الغيب وزين العباد في دعائه .

«إلهي عرفت أن مرادك مني أن تتعرف إليّ في كل شيء حتى لا أجهلك في شيء»

فكانت غاية خلق السماوات والأرضين ونزول الملائكة المقربين وبعث الرسالات كلها لأجل أن يصل الإنسان الأشرف إلى مرتبة معرفة التقدير المطلق والعليم اللامتناهي .

فاعلم - هداانا الله وإيّاك - أن السير والسلوك وتهذيب النفس وإصلاحها لا ينفصل بتاتاً عما قدّمنا، وقد حصل لك بعد التأمل السابق في أنوار الأحاديث والروايات مدى هذا الارتباط الذي يفتخر السالكون في نسبة أنفسهم إليه كما روي عن أمير المؤمنين ومولى المتقين وإمام العارفين علي (ع):

«الحكمة بحر والعلم نهر، والحكماء في البحر
يغوصون والعلماء حول النهر يطوفون والعارفون في
سفن النجاة يسرون» .

فهم إلى شاطئ الأمان بسفينة العلم والعمل وتهذيب النفس والرياضة والمراقبة والالتفات إلى عالم الغيب وفتح نوافذ القلب سائرون قد عبروا أودية المصطلحات الجافة والمفاهيم الجامدة ولم يقتنعوا بغذاء العقل فقط وإنما ساروا بالأمرين معاً «رزقنا الله وإياكم» .

فإذا علمت ذلك ، فتقدم بقدم العبودية معترفاً بالعجز والمذلة أمام المعبود، واعترف بلسان الفقر والفاقة أنك كنت غافلاً قد أسدلت ستار الجفاء مع الحبيب ونظرت في مقصودك إلى غيره ، وكانت رياضتك لأجل سواه وأعمالك لتحصيل اللذات المادية أو المعنوية التي لا تساوي شيئاً في جنب الله . ومهما يكن فالاعتراف في هذه الدار أفضل بكثير من الوقوف في محضر الصالحين يوم الحشر الأكبر والإقرار:

«يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله» .

والجملة العظيمة في أدعية المعصومين (ع):

«سبحان من لم يجعل طريقاً إلى معرفته إلا بالعجز
عن معرفته»

تحتوي على مضامين عظيمة وفوائد جليلة يستفيد منها السالكون ويتزود من مآدبها العارفون وهي تشير إلى المطلب الأسمى الذي قدمنا الحديث حوله في بيان طريق العبودية للسير نحو المعبود .

وإذا وصل الكلام إلى هنا ، فإننا نذكر جملة من الروايات الشريفة التي وردت عن لسان أهل العصمة والطهارة في آثار معرفة الله عز وجل وفضلها :

■ جاء أعرابي إلى النبي (ص) فقال : يا رسول الله علمني من غرائب العلم فقال (ص) : ما صنعت في رأس العلم حتى تسأل عن غرائبه؟ قال الرجل : ما رأس العلم يا رسول الله؟ قال (ص) : معرفة الله حق معرفته .

■ وقال الرسول الأعظم (ص) :

«أفضل الأعمال العلم بالله ، إن العلم ينفعك معه قليل العمل وكثيره ، وإن الجهل لا ينفعك معه قليل العمل ولا كثيره» .

■ وعن الصادق (ع) قال :

«ما أقبح الرجل ، يأتي عليه سبعون سنة أو ثمانون سنة يعيش في ملك الله ويأكل من نعمه ثم لا يعرف الله حق معرفته» .

■ وسئل أيضاً : «ما لنا ندعو فلا يستجاب لنا؟ فقال (ع) :

لأنكم تدعون من لا تعرفونه!!» .

■ وقد قال خاتم الأنبياء والمرسلين (ص) :

«لو عرفتم الله حق معرفته لزالتم بدعائكم الجبال» .

■ وعن أمير المؤمنين (ع) :

«من سكن قلبه العلم بالله سكنه الغنى عن الخلق» .

■ وقال الصادق (ع) :

«من عرف الله خاف الله ومن خاف الله سخت
نفسه عن الدنيا» .

السالك ، عندما يذوق من شراب كأس المعرفة شربة ، يحصل في قلبه شوق إلى المعرفة الحقيقية . فيتقدم في بساط التوحيد مبتدئاً بتحصيل المقدمات اللازمة من طهارة الوعاء (الذي هو القلب) والإخلاص والتوجه التام . فهذا العالم لا يمكن دخوله ممن تخلق بأخلاق الأبالسة الغدارين أو أراد خداع الناس المساكين .

فأول الطريق بعد تحصيل المقدمات أن تواظب على أمر المراقبة والتعرف على أحوال نفسك وفيما تنقلب فيه ، حيث تنتهي هذه المراقبة بالوصول إلى حقيقة الاعتراف بالعجز والمذلة والفقر والفاقة فتظهر حقيقة «سبحان من لم يجعل طريقاً إلى معرفته إلا بالعجز عن معرفته» ، وتلوح لائحة
«من عرف نفسه فقد عرف ربه» .

ثم إن السالك يحتاج إلى الدرس والتعلم وسماع العلم وخاصة من لسان الغيب الأوحى وخلفائه المعصومين (ع) ، الذين هم الأدلاء على الله كما قالوا (عليهم السلام) :

«بنا عرف الله بنا عبد الله» .

خلاصة الدرس الرابع عشر:

- الشرط الثاني الذي ينبغي للسالك أن يراعيه في عالم الجهاد الأكبر هو معرفة الله عز وجل.
- إن غاية خلق السموات والأرضين ونزول الملائكة المقربين وبعث الرسلات كلها إنما كان لأجل إيصال الإنسان الأشرف إلى مرتبة معرفة القدير المطلق والعليم اللامتناهي.
- إن السير والسلوك وتهذيب النفس وإصلاحها لا ينفصل بتاتاً عن طلب معرفة الله بل إن هذه المعرفة تتكامل بالسير العملي والسعي والمجاهدة الانفسية.
- لمعرفة الله آثار حقيقية تظهر في حياة الإنسان منها إيصاله إلى سعادة قرب النوافل وشوق اللقاء والزهد في الدنيا الذي هو القدم الأولى في طريق السير والسلوك، وهي تتكامل معه حتى تخرجه من غصات وآلام الوحدة إلى نور التوحيد والشقاء الأبدي.
- من شروط معرفة الله التي هي عبارة عن تقدّم في بساط التوحيد:
 - ١ - تطهير وعاء القلب.
 - ٢ - الإخلاص والتوجه التام.
 - ٣ - المواظبة على المراقبة.
 - ٤ - الدرس والتعلم وسماع العلم من لسان الغيب الأوحد وخلفائه.
 - ٥ - الوصول إلى حقيقة الاعتراف بالعجز والمذلة والفقر والفاقة.

أسئلة الدرس الرابع عشر:

- ١ - كيف تلعب المعارف الربانية دوراً أساسياً في الجهاد الأكبر؟
- ٢ - كيف تتكامل المعرفة بالسير العملي والسعي والمجاهدة الأنفسية؟
- ٣ - لماذا يصل الانسان إلى مقام الخوف من الله من خلال معرفته؟
- ٤ - اشرح قوله تعالى : «إنما يخشى الله من عباده العلماء» .
- ٥ - لماذا يصبح العارف زاهداً ؟

«إذا أراد الله بعبد خيراً لَهَّاهُ عن محاسنه وذكره بعيوبه
وكرهه مجالسة المعرضين عن ذكر الله» .

إن من مهمات عالم الجهاد الأكبر معرفة الأمراض أو تشخيص الداء والذي
يعد مقدمة الشرط الرابع الذي هو المجاهدة بقدَم الرياضة . فالسالك ما لم
يتعرف على مكامن العدو الحقيقي ومظان بروز الأمراض القلبية ونفوذ الجنود
الإبليسية فلن يتمكن من مجاهدتها والتغلب على آثارها .

قال الباقر (ع) :

«في القلب أذنان أذن ينث فيها الوسواس الخناس
وأذن ينث فيها الملك فيؤيد الله المؤمن بالملك ،
وذلك قوله تعالى : فأيدهم بروح منه» .

فجنود إبليس اللعين تدخل في صراع مع الجنود الرحمانية للاستيلاء على
عرش الرحمان الذي هو القلب مستخدمة سلاح حب الدنيا والنفس وشباك
الشهوات والملذات ، وما دام السالك لم يدخل في مضمار المخلصين فلن يكون
في مأمن من الأعداء الحقيقيين كما حكى عن إبليس الرجيم :

«قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم
المخلصين» .

فاعلم أن لكل مرتبة من مراتب النفس السبع أمراض يعبر عنها بالذنوب والكدورات التي تحصل غالباً من التعلق بشجرة الطبيعة وحب النفس والأنانية، وما دامت كل مرتبة من تلك المراتب غير خاضعة للمرتبة الأعلى، والمرتبة الأعلى غير خاضعة للحق جلّ وعلا، فإن صاحبها ما زال خارجاً عن نطاق العبودية شاهراً سيف التكبر والجفاء.

فأمراض المرتبة الأولى (البدن) هي الأمراض الجسمانية التي ينبغي الرجوع في علاجها إلى طبيب ماهر ودواء ناجح، وإلا فإن المرض يتفاقم حتى يقضي على الجسد في بعض الأحيان. وتكليف السالك أن يحافظ على جسمه وصحته لأن الله يريد حياته ولولا ذلك لما قَدّم رجلاً في هذا المضمار. فإذا لم يوفق السالك في علاج الأمراض الجسدية بعد بذل الوسع المطلوب فليكل أمره إلى الله ويتوكل عليه فهو أعلم بما يصلح له.

وأمراض المرتبة الثانية (الخيال) هي تلك الوسوس الشيطانية والصور الخيالية الفاسدة التي تنشأ من جزاء التعلق بعالم الطبيعة وحب الدنيا الذي هو رأس كل خطيئة. ومن أمراض الخيال انشغال السالك بغير ذكر الله أو التفكير المطلوب لصلاح معاشه وحاله. وبالجملية، فعلى السالك أن يروّض الخيال حتى يصبح تابعاً للحق لا يلتفت إلى الأمور الباطلة والصور الفاسدة ولا تعبت به وسوس الشيطان الرجيم. وقد اعتبر البعض أن تطهير الخيال مستحيل، ولكن ليس الأمر كذلك بل هو يحتاج إلى جهد كبير، حتى أنه اعتُبر من أعظم مطهرات السر، وطريقة نفي الخواطر في هذا المجال خير علاج، فلتطلب من الكتب المعتبرة.

وأمراض المرتبة الثالثة (العقل) تكمن في إشغاله بغير الأمور الحقانية كجمع الاصطلاحات وتكثير البراهين والأدلة وحل العضلات الرياضية لأجل اللذة والتفوق، ورسم الخطط المكرية لأجل الإيقاع بالأبرياء وتحصيل الأمور الفاسدة. وبالجملية فإن إعمال العقل بغير ما ينبغي له من الأمور الشريفة والفرائض

الشرعية من المعارف الربانية والذود عن عقائد المسلمين يعد ذنباً ومعصية في هذه المرتبة . ومن خلال هذا البيان يعلم ما فيه صلاح العقل وتهذيبه .

وأمرض المرتبة الرابعة (القلب) كثيرة لا يسع هذا المقام لذكرها ولكننا نذكر منها : النفاق الذي وصفه القرآن الكريم بأنه مرض قلبي .

﴿ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً ولهم عذاب أليم . . . ﴾

وكذلك الرياء والعجب . ولعل أغلب الأمراض الأخلاقية ناشئة من مرض القلب الذي يحتاج إلى طبيب حاذق ومراقبة دقيقة .

وأما أمراض المراتب الأخرى فتتنصوي تحت عنوان الخروج عن سلطان الحق . وتكون في الغالب ناشئة من الوقوع في الحجب النورانية من حب النفس وكمالاتها والاستغراق في المشاهدات الشريفة والمنازل المعنوية .

وطريق السير بعد معرفة الأمراض هو النظر في حقيقتها وآثارها . وليعلم أن لكل ذنب أو معصية تبعات حقيقية لا تشاهدها أعيننا الطبيعية التي حجبناها بحجاب حب الدنيا والركون إلى المحسوسات . ويروى عن بعض العارفين وأهل الله أنهم كانوا يشاهدون حقيقة بعض الذنوب ، كما حصل لأحدهم عندما سمع شخصاً يستغيب مؤمناً أمامه ، فقال له :

ويحك لقد أتعبتني عشرة أيام .

أو كما حصل للإمام الخميني (قده) عندما علم أن أحد تلامذته استغاب عالماً معروفاً ، فعاودته الحمى المالطية وأقعدته عدة أيام طريح الفراش .

المشكلة تكمن في أن هذا النوع من الأمراض (النفسية الباطنية) لا يمكن التعرف عليها - إلا من رحم الله - وغالباً ما يفقد الإنسان المؤثر الواقعي الذي يرصد مثل هذا الخلل . فنحن نرى أن وجود مؤشر الوقود في السيارة ضروري لأنه ينبه السائق إلى انتهاء الوقود فيتجنب السفر مسافات طويلة أو بعيدة عن

محطات الوقود، لكي لا يقع في الحرج الشديد أو الهلاك أحياناً. وشعور الإنسان بالألم ينبيه إلى وجود المرض فيسرع إلى معالجته. ولعل تسمية بعض الأمراض بالخبثية هو من جهة أن الإنسان لا يشعر بها إلا بعد فوات الأوان، وبعد أن يكون المرض قد استشرى في كامل الجسد وقضى على أي أمل في شفائه.

والأمر الآخر هو أن للذنوب الواحد مراتب عديدة، فلا تظن أنك إذا قضيت على مرتبة منها تكون قد اقتلعت كامل المرض. كالرياء الذي ورد فيه في الروايات : أنه

«أخفى من ديبب النملة السوداء على الصخرة
الصماء في الليلة الظلماء».

وقد يتصور السالك أحياناً، أنه قد شفي من حب الدنيا والتعلق بمظاهرها بمجرد أنه لا يرى في تلك المظاهر أية بهجة تجذبه أو رونق يأخذه. ولكن عندما تقبل عليه بزوارجها وزخارفها، يجد تعلقاً عجيباً وانجذاباً مفزطاً نحوها بحيث يستولي ذلك على كل تفكر أو تذكر.

خلاصة الدرس الخامس عشر:

- الشرط الثالث الذي ينبغي للسالك أن يراعيه في عالم الجهاد الأكبر معرفة الأمراض النفسية لكل من مراتب النفس السبعة لأن ذلك يعد شرطاً أساسياً لاقتلاعها.
- أمراض المرتبة الأولى (البدن): هي الأمراض الجسمانية التي ينبغي الرجوع في علاجها إلى الطبيب الماهر.
- أمراض المرتبة الثانية (الخيال): وهي تلك الوسواس الشيطانية والصور الخيالية الفاسدة التي تنشأ من جراء التعلق بعالم الطبيعة وحب الدنيا.
- أمراض المرتبة الثالثة (العقل): هي إعمال العقل بغير ما ينبغي له من الأمور الشريفة والفرائض الشرعية من المعارف الربانية.
- أمراض المرتبة الرابعة (القلب): وهي كثيرة منها النفاق والرياء والعجب....
- أمراض المراتب الأخرى: تنضوي تحت عنوان الخروج عن سلطان الحق وتكون في الغالب ناشئة من الوقوع في الحجب النورية.
- ينبغي النظر في حقيقة الأمراض وآثارها التي لا تزول مع مرور الزمن وذلك بسبب: - فقدان المؤشر الظاهري الذي يدل عليها.
- وجود مراتب عديدة ودرجات خفية لكل مرض منها.

أسئلة الدرس الخامس عشر:

- ١ — هل تظن أن لكل من أمراض مراتب النفس السبعة علاجات خاصة تبرئ السالك من الوقوع فيها؟ أوضح ذلك.
- ٢ — عدم اقتلاع أحد أمراض المراتب السبع للنفس هل يقف حجر عثرة أمام سير وسلوك الإنسان؟ (حدد أمراض كل مرتبة على حدة).
- ٣ — كيف يمكن التأكد من زوال أحد أمراض النفس وهو مرض خفي لا مؤشر يدل عليه؟
- ٤ — ما هي الآثار الواقعية لارتكاب الذنوب؟

على المجاهد في ميدان الجهاد الأكبر أن ينهض لمواجهة الأعداء الباطنيين والتغلب على الجنود الإبليسيين بالرجوع إلى كافة الطرق الشرعية والاستمدادات الرحمانية . وليعلم أن البرنامج السلوكي لتصفية الباطن وتطهير السر ينبع من الشريعة الغراء بالدرجة الأولى ، وأن أعمدته الحقيقية هي الفرائض الإلهية التي هي طريق الوصول إلى مشاهدة الحقيقة الكبرى . وما ابتدعه البعض من الأعمال والعبادات بحجة نقصان الشريعة من البرامج السلوكية ، يرجع في الحقيقة إلى قصور النظر وقلة التدبر في الآثار العظيمة للفرائض والصور المعنوية المجردة للتكاليف الشرعية .

كما يتصور أحدهم أن الجهاد هو عمل سياسي أو عسكري بحث يدخل ضمن دائرة الحكومة أو إجراء العدالة ، غافلاً عن أن هذا العمل الشريف إنما أعد للأولياء المقرّبين كما قال سيدهم (ع) :

«إن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه . . .»

والسالك المقصر الذي لا يرى في نفسه أداء حق العمل يصير على العبودية لله من خلال المستحبات الشرعية والمواظبة على ترك المكروهات التي هي قربات الاعتراف بالعجز وإعلان الحب للمحجوب الأول .

ويبقى أن ينظم السالك طريق السير في الأعمال والأوامر الإلهية بمراعاة شروط

البرنامج الشامل مع الأخذ بعين الاعتبار الحال والمقام والإدبار.

ونحن نذكر هنا جملة من الشروط والمهمات على نحو الإجمال ويمكن طلبها والرجوع إلى تفاصيلها في مكان آخر كالرسالة الشريفة الموسومة «بلب اللباب في سير وسلوك أولي الألباب» .

من هذه الشروط :

■ الأستاذ والمربي : كما جاء «هلك من ليس له حكيم يرشده» .

■ الرفق والمدارة : بلحاظ حالات النفس عند البدء بالبرنامج السلوكي أو أثناء القيام بجملة العبادات والأعمال الشريفة .

■ الثبات والمداومة : كما ورد في الأحاديث أن :

«أفضل الأعمال ما داوم عليه العبد وإن قل» .

■ المراقبة والمحاسبة :

« ليس منا من لم يحاسب نفسه كل يوم مرة» .

■ الذكر والفكر : والبدء أولاً بالأذكار المشهورة والمستحبة وأعظمها القرآن .
والتفكير في التوحيد وأحوال النفس ولطائف الصنع .

خلاصة الدرس السادس عشر:

- الشرط الرابع الذي ينبغي للسالك أن يراعاه في عالم الجهاد الأكبر هو معرفة البرنامج السلوكي أو الأعمال والرياضات التي يجب عليه اتباعها لمواجهة الأعداء الباطنيين والتغلب على الجنود الإبيسيين.
- إن البرنامج السلوكي لتصفية الباطن وتطهير السر ينبع من الشريعة الغراء بالدرجة الأولى وأعمدته الحقيقية هي الفرائض الإلهية.
- لتنظيم طريق السير في الأعمال والأوامر الإلهية شروط، منها:

- متابعة الأستاذ والمربي.
- الرفق والمداراة بالنفس وملاحظة حالاتها.
- الثبات والمداومة على العمل.
- المراقبة والمحاسبة.
- الذكر والفكر.

أسئلة الدرس السادس عشر:

- ١ — عدد شروط عالم الجهاد الأكبر وتحدث عن البرنامج السلوكي كقواعد كلية.
- ٢ — إذا كنت تحب أن ترسم برنامجاً أخلاقياً وسلوكياً لنفسك، فكيف تحب أن ترسمه؟
- ٣ — برأيك من يقدم أفضل البرامج السلوكية: العرفاء أم الحكماء أم (من)؟
- ٤ — لإنجاح برنامجك السلوكي هل تعينك العزلة أم الاختلاط؟

الفهرس

٥	مقدمة الطبعة الثانية
٥	الاسلوب الاول
٩	الاسلوب الثاني
١١	١- الأخلاق في الحياة
١٢	١:١ علم الأخلاق
١٧	٢- معرفة الهدف
١٧	١:٢ أول السير التفكير
٢٠	٢:٢ وفي انفسكم افلا تبصرون
٣٠	٣- إزالة الحجب والموانع
٣٠	١:٣ مثال المرأة
٣١	٢:٣ الحجاب الاول
٣٤	٣:٣ الحجاب الثاني
٣٥	٤:٣ الحجاب الثالث
٣٥	٥:٣ الحجاب الرابع
٤١	٤- العبودية سبيل الوصول الوحيد
٤٥	١:٤ حقيقة العبودية
٤٦	٢:٤ طريق الوصول إلى العبودية
٤٧	٣:٤ التكليف عام وخاص
٥٢	٥, ٦- القرآن الكريم مربى أولياء الله
٥٥	١:٥ التعظيم
٥٦	٢:٥ فهم مقاصد القرآن
٥٧	- معرفة الله تعالى
٥٨	- تهذيب النفوس
٥٨	- قصص الأنبياء
٦٠	- أحوال الكفار والجاحدين
٦٢	- بيان ظاهر الشريعة
٦٢	- أحوال المعاد
٦٢	١:٦ كيفية الاستفادة

٦٣	٢:٦ رفع الحجب بين المستفيد والقرآن
٦٩	٣:٦ حضور القلب
٦٩	٤:٦ التفكير
٧٠	٥:٦ التطبيق
٧١	٦:٦ الإخلاص
٧٢	٧:٦ التمسك بالثقل الثاني
٧٧	٨, ٧ - محبة أهل البيت (ع) أفضل وسيلة لتهديب النفس
٧٨	١:٧ الحب وأثره في السير والسلوك إلى الله
٧٩	٢:٧ محبة أهل البيت هي عنوان التمسك
٨٣	١:٨ من نحب؟
٨٥	٢:٨ تحصيل المحبة
٩٠	٩, ١٠ - الإخلاص
٩٠	١:٩ أقسام الإخلاص
٩١	٢:٩ آثار الإخلاص
٩٣	٣:٩ درجات الإخلاص، مراتبه
٩٤	١:١٠ في ذكر بعض درجات الإخلاص
٩٩	٢:١٠ أحاديث في الإخلاص
١٠٣	١١, ١٢ - العوالم المتقدمة على عالم الخلو
١٠٣	شرح العوالم
١٠٣	١:١١ الإسلام الأصغر
١٠٤	٢:١١ الإيمان الأصغر
١٠٥	٣:١١ الهجرة الصغرى
١٠٦	٤:١١ الجهاد الأصغر
١٠٦	٥:١١ الإسلام الأكبر
١٠٨	٦:١١ الإيمان الأكبر
١٠٩	١:١٢ الهجرة الكبرى
١١٠	٢:١٢ الجهاد الأكبر
١١٠	٣:١٢ الإسلام الأعظم
١١٢	٤:١٢ الإيمان الأعظم
١١٢	٥:١٢ الهجرة العظمى
١١٢	٦:١٢ الجهاد الأعظم
١١٦	١٣ - شروط ومهمات عالم الجهاد الأكبر
١١٨	١:١٣ معرفة النفس

١٢٤.....	١٤- معرفة الله
١٣٢.....	١٥- معرفة الأمراض
١٣٨.....	١٦- البرنامج السلوكي
١٤٢.....	الفهرس

ويجب على الإنسان الإلتفات كثيراً إلى نفسه في هذا الجهاد
فمن الممكن - لا سمح الله - أن تسفر هزيمة الجنود الرحمانية
في تلك المملكة وتركها خالية للغاصبين والمحتلين من جنود
الشیطان عن الهلاك الدائم للإنسان بالصورة التي يستحيل
معها تلافي الخسارة ولا تشمل شفاعة الشافعين وينظر إليه
أرحم الراحمين أيضاً بعين الغضب والسخط - نعوذ بالله من
ذلك - بل ويصبح شفعاؤه خصماءه وويل لمن كان شفيعه
خصمه.

الإمام الخميني (قده)

مدرسة الامام المهدي (عج)